

۱۰۱ در حقیقت

Haidery
Kutub Khano

Rs. 50/-

حیدری
کتب خانہ

14715, Mayapuri Street, Inam Bazar Road, Mumbai - 400 086 (M) 6857 2834 • Res. 2371 1829 • Fax 2372 9541 ATTN: Haidery

جہد حقوق طبع حق ناشر محفوظ ہیں

کتاب	۱۰۱ اول چھپ مکملے
تالیف	محمد محمدی اشتیاردی
ترجمہ	ایم۔ ایچ۔ عابدی
طبع ہول	۱۰۰۰

فہرست

اسلام میں مناظرے کی اہمیت اور اسلامی مقاصد کی وضاحت میں اسکا کردار	۷
تخصیص اسلام کے مناظروں کے چند نمونے	۱۷
لام طعن کا معنی سے مکاتبہ	۲۳
لام طعن کا دفاع	۷۵
لام طعن کا معنی کو جواب	۷۷
لام طعن اور ایک شامی مرد	۷۹
لام طعن صادق کے دست مبارک پر طعن کا قبول اسلام	۸۱
ان طعن اسوہ عامہ اور لام صادق	۸۳
ان طعن اسوہ عامہ کی نامکملی موت	۸۸
عبداللہ دہستانی کا ہشام کے سامنے مسلمان ہونا	۸۹
دینی پرستوں کا نام صادق سے نکال	۹۲
منصور کے دربار میں ایک نکال	۹۳
لام صادق کا ایک "عبداللہ" قصہ سے نکال	۹۵
کیا آپ اس جواب کو جڑ سے لائے ہیں	۹۶
شاکر، بن لام صادق کا ایک شامی دانشمند سے نکال	۹۷
ہشام بن حکم کا مرد شامی سے نکال	۱۰۰
لام کا حکم کے دست مبارک پر چاہن کا قبول اسلام	۱۰۵
لام کا حکم کے پاس کو جو سف کا علاج	۱۰۸
لام کا حکم کا ہارون سے نکال	۱۱۰

- ۱۔ امام رضا کا لقب فر سے نکال
- ۲۔ امام رضا کا ایک نثر خدا سے نکال
- ۱۹۔ شیعیت اور ائمہ کے معنی
- ۲۰۔ مامون کا بیس مہاس سے شان امام جعفر سے نکال
- ۲۵۔ عراقی کے قبلی سے ایک نکال
- ۲۷۔ ایک شیعہ خاقان کا سہا نامی جہازی سے نکال
- ۳۰۔ ایک اچھلا تھیں ائمہوں کا جواب
- ۳۰۔ بادشاہ کے وزیر کو بھول کا جواب
- ۳۱۔ ایک شیعہ کا "بیر کے قاضی" کے استعارے سے نکال
- ۳۳۔ فضل کا ابو حنیفہ سے نکال
- ۳۶۔ ایک دلیر خاقان تاج کے دربار میں
- ۳۷۔ ابوہریرہ سے نکال
- ۳۹۔ مامون کا علماء سے نکال
- ۳۹۔ ابوہریرہ کا اپنے بیٹے کو خطبہ کے قول پر اٹھل کا جواب
- ۵۰۔ ابوہریرہ کو ایک بیٹہ جو ان کا جواب
- ۵۱۔ نو جوان کا قہقہوں کا جواب
- ۵۲۔ ایک شیعہ کے حکم دلائی
- ۵۶۔ ایک مجتہد کا سعودی پولیس سے مبارک
- ۵۹۔ علی بن یحیٰ کا ایک مسیکی سے نکال
- ۶۱۔ علی بن یحیٰ کا منکر خدا سے نکال
- ۶۲۔ علی بن یحیٰ کا ابوہریرہ سے نکال
- ۶۳۔ عربی جہاد اصول کا استعارے حضرت علی کی مدح کا اعلان کرتا
- ۶۶۔ شیخ عربی کا ایک مخالف سے مبارک
- ۶۸۔ مبارک علی کا سید مومل سے مبارک
- ۶۹۔ شیعہ عالم کا سرور امیر المومنین منی بلو سے مبارک

- ۱۷۱۔ مبارک علی کا منی بلو جواب
- ۱۷۳۔ کیا منی بلو جہاد پر مجید شریک ہے
- ۱۷۸۔ شیعہ عالم کا جہاد جہاد امیر المومنین منی بلو سے مبارک
- ۱۸۰۔ اس بارے میں ایک تم انگیز داستان
- ۱۸۱۔ قاضی زہرا کی مقولہ کیا ہے؟
- ۱۸۳۔ تہذیب امام حسین پر مجید کرنا
- ۱۹۰۔ اگر خطبہ اسلام کے بعد کوئی خطبہ ہوگا تو کون؟
- ۱۹۲۔ مسند محمد
- ۱۹۳۔ شیعہ عالم کا منی بلو عالم سے مبارک
- ۱۹۵۔ شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار سے نکال
- ۱۹۹۔ شیخ مفید کا عربی خطاب سے نکال
- ۲۰۳۔ آپ عار کے سلسلے میں مامون کا ایک منی عالم سے نکال
- ۲۰۲۔ قیمی موقوفہ دکن علی اللہ کے درمیان نکال
- ۲۰۹۔ اعتبار اور مطابقت نہیں
- ۲۱۳۔ آگاہے صدور سے قوسل کے بارے میں نکال
- ۲۱۵۔ لڑائی میں ولایت علی کی کوئی دینا
- ۲۱۶۔ آیت اللہ خراسانی سے نکال
- ۲۱۹۔ قرآن حکیم و عصر اور مغرب و عشاء کا ایک ساتھ پڑھنا
- ۲۲۲۔ امام جعفر صادق سے مبارک
- ۲۲۳۔ قاضی مدینہ سے آیت تحریر کی حد
- ۲۲۶۔ آل محمد پر درود و سلام بھیجنے پر مبارک
- ۲۳۰۔ حدیث غدیر پر یکہ نکال
- ۲۳۵۔ ایک استاد اور شاگرد کے سوال و جواب
- ۲۴۰۔ قبر خلیفہ پر آواز بلند نہایت پڑھنا
- ۲۴۲۔ شیخ عربی کے والد سے منی علماء کے مبارک

آیت رضوی و من اصحاب	۲۵۵
معرہ ہجرہ پر مباحثہ	۲۵۹
قور پر پیسے ڈالنے کے مسئلے پر مکار	۲۶۲
بر طرف سے لفظ "شرک" کا شور مانی دینا	۲۶۳
حج کے مسئلے پر ایک مکار	۲۶۶
ایمان حضرت مہرطلب و حضرت ابو طالب	۲۷۹
ایمان ابو طالب پر ایک مکار	۲۸۲
کیا حضرت علیؓ کراں قیمت انگریزی پہنتے تھے؟	۲۸۶
کیوں ہم علیؓ قرآن میں نہیں ہے؟	۲۸۹
مذہب تشیع کی جدوی صحیح ہے	۲۹۱
قور کو دیران کرنے کے مسئلے میں مباحثہ	۲۹۳
امام علیؓ مولود کعب ہیں	۲۹۸
حدیث "اصحابی کالجموع" کے بارے میں مکار	۳۰۱
علیؓ شیعہ راہ ہدایت	۳۰۵
غیر اہل ائمہ کے بارے میں مکار	۳۰۹
مقام علیؓ اور مسئلہ وحی پر مباحثہ	۳۱۳
روایت خدا کے مسئلے پر ایک مکار	۳۱۶
مسئلہ صرہ پر بحث	۳۲۱
کیا معاویہؓ پر لعن کرنا جائز ہے؟	۳۲۶
لام حسینؓ پر گریہ و کا	۳۲۹
خاصیت و شیر اسلام پر مباحثہ	۳۳۸
کاخان امام حسینؓ کے بارے میں مکار	۳۴۳
آیت باکست پر ایک مکار	۳۴۷
ایران میں شیعیت کا فروغ	۳۵۱
مجلس کینٹ قرآنی میں ظاہری اختلاف	۳۵۶
لام نہاں (ج) کے ۳۱۳ پہلی	۳۶۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام میں مناظرے کی اہمیت

اور

اسلامی مقاصد کی پیشرفت میں اسکا کردار

حقائق کو سمجھنے اور واقعات کو جاننے کے لئے مناظرہ و مباحثہ کرنا خصوصاً دور حاضر میں جب کہ دین علم و سبق ہو چکا ہے کسی مذہب متعصب تک پہنچنے کا قوی ترین راستہ ہے۔ اگر بالفرض تعصب اور بہت دھرمی کے سبب اسے قبول نہ بھی کیا جائے تو کم از کم اتمام حجت کے لئے تو کافی ہے کیونکہ یہ بات قرواضح ہے کہ تلواری کے زور پر زور دینی اپنے عقیدے کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا جاسکتا اور اگر مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ بے جا اور عارضی ثابت ہوتا ہے۔

خدا نے بھی قرآن مجید میں اس موضوع کو کافی اہمیت دی ہے اور اسے اصول قرار دے کر چار مواقع پر اپنے پیغمبرؐ سے ارشاد فرمایا ہے:

لِلّٰہِ اُتُوْا بِرِہَالِکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ۔ (سورۃ بقرہ آیت ۱۱۱)

”اے نبی! آپ مخالفین سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ سچ کہتے ہو تو دلیل لے آؤ۔“

لہذا اسلام جب دوسرے لوگوں کو دلیل و برہان اور منطق کی دعوت دیتا ہے تو ضروری ہے کہ خود بھی دلیل اور استدلال کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کرے۔ مزید بخیر اکرّم کو مخالف کرتے ہوئے لوشو ہوا:

ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ و جادلہم بالبیّن
ہی احسن۔ (سورہ نمل آیت ۱۴۵)

”اے رسول! آپ ان لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف عنایت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیں اور ان سے صحت و مناظرہ بھی کریں اس طریقے سے جو (لوگوں کے نزدیک) سب سے اچھا طریقہ ہے۔“

اس آیت میں عنایت سے مراد وہ حکم ترین راستہ ہے جو علم و عقل پر مبنی ہو اور ”موعظہ حسنہ“ سے مراد وہ معنوی نصیحتیں ہیں جو سننے والوں کے احساسات کو حق کی طرف مائل کرتی ہیں۔ جبکہ حق لوگ سخت اور بہت دھرم ہوتے ہیں جو ہر چیز سے انکار کرتے ہیں اور اپنے باطل افکار و خیالات کو ہر طرح سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو وحلاً و نصیحت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے لیکن یہ مقابلہ حسن مذاق اور شائستہ طریقے سے ہو جس میں سچ اور حسن مذاق پایا جائے۔ لہذا اعلیٰ مناظرہ میں ضروری

ہے کہ مناظرہ کرنے والے مناظرے کے طور طریقے سے خوب آگاہی رکھتے ہوں تاکہ جہاں صحت و مناظرے کی ضرورت محسوس کی جائے وہاں صحت و مناظرہ کیا جائے۔ جیسا کہ بخیر اکرّم نے مختلف حالات میں تین مختلف طریقوں کا استعمال کیا اور اس طریقے سے مختلف افراد کو اسلام کی دعوت دی۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے چار ہزار شاکردوں کی تربیت کی اور ان کو مختلف علوم کا ماہر بنایا جن میں مناظرہ اور دیگر علوم شامل تھے۔ چنانچہ جب کوئی مخالف علمی مذاکرہ کرنے اور صحت کرنے آتا اور امام کے پاس وقت نہ ہوتا تو آپ اپنے شاکردوں میں ہی سے کسی کو حکم دیتے کہ وہ اس آنے والے سے صحت و مناظرہ کرے۔ لیکن اہل ابو جہاد دیہاتی اور ان منقطع جیسے دیا پرست اور منکر خدا نے بارہا امام صادق اور ان کے شاکردوں سے مناظرہ کیا۔ امام ان کی باتوں کو سننے اور اس کا حرف بہ حرف جواب دیتے تھے یہاں تک کہ ان اہل ابو جہاد کہتا ہے کہ امام صادق پہلے ہم سے کہتے تھے کہ تم لوگوں کے پاس جو بھی دلیل ہو لے آؤ اور جب ہم اپنی تمام دلیلوں کو آؤ اور طور پر بیان کر دیتے تو امام ان دلیلوں کو خاموشی سے سننے ہم یہ گمان کرتے کہ شاید ہم نے امام کو مغلوب کر دیا ہے لیکن جب امام کی باری آتی تو آپ بڑی محبت اور نرم لہجے کے ساتھ اس طرح ہمارے ایک ایک سوال کا جواب دیتے کہ ہمارے لئے مزید کسی قسم کے بھانسنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔

قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم کے مناظروں کا ذکر کیا گیا ہے
 قرآن حضرت ابراہیم کے بعض مناظرات کا تذکرہ کر کے متناہاتہ ہے
 کہ حضرت ابراہیم کے بیوہ کا اپنے اہتاجی، سیاسی اور اقتصادی مسائل میں غافل
 نہیں تھے۔ بعد مختلف حالات میں بالخصوص تہذیب کے حوالہ میں دلائل اور اپنی عقل
 کشی سے دین خدا کا دفاع کیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت ابراہیم کی معہ عقلی کے
 واقعات کے بارے میں قرآن میں ملتا ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو توڑ دیا تھا لیکن
 بلاے معہ کو باقی رکھا، جب نمرود کے دربار میں ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ان لوگوں کو
 کیوں توڑا؟ تو آپ جواب میں فرماتے ہیں:

ہل فعلہ کعبہم فاستلو ان کانو یستقون۔ (سورہ انبیاء آیت ۶۲)

”یہ کام بلاے معہ کا ہے اگر موت ہل سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔“

حضرت ابراہیم نے اس جواب میں درحقیقت یہ باتوں کے اعتقاد کے
 منکے کو موضوع قرار دیتے ہوئے اس استدلال کو ان کے سامنے پیش کیا ہے گویا
 ان کو نہ تو جواب دینا ہے۔ معہ پرست کہنے لگے کہ تم خود جانتے ہو کہ یہ معہ
 ہل نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے اس موقع کو تیسرے سمجھتے ہوئے کہا تو کیوں ان
 لوگوں کی پرستش کرتے ہو جو کسی قسم کا کوئی نفع و نقصان نہیں رکھتے اور نہ کسی کام
 پر ان کو کوئی قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے تم لوگوں پر اور تمہارے معبودوں
 پر کیا تم لوگ۔ اسی بات کو بھی نہیں سمجھتے۔

دوسری جگہ قرآن حضرت ابراہیم کے ایک اور مناظرے کی طرف اشارہ
 کرتے ہوئے نمرود اور حضرت ابراہیم کے درمیان گفتگو کا تذکرہ کرتا ہے۔ جس
 میں نمرود نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ آپ کا خدا کون ہے؟ حضرت
 ابراہیم نے جواب دیا کہ میں اس خدا کو سجدہ کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں موت
 وحیات ہے نمرود جو حیلہ دیکھنے سے سادہ لوح افراد کو اپنے لوگوں کو روکنے کے لئے
 تھا جب اس نے دیکھا کہ لوگوں پر حضرت ابراہیم کی بات کا اثر ہو رہا ہے تو چاہا کہ
 اسے تاراج کر دے اور قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں کیا
 تم لوگ نہیں دیکھتے کہ سزائے موت کے مجرم کو آزاد کر دیتا ہوں اور جس کو سزا
 نہیں ہوتی اگر چاہوں تو اس کو قتل کر دیتا ہوں اور پھر اسی لئے نمرود نے ایک
 مجرم کو جو سزائے موت کا حکم سن چکا تھا حکم دیکر آزاد کر دیا اور وہ مجرم جس کیلئے
 سزائے موت مقرر نہیں تھی اسے سزائے موت دیدی۔ حضرت ابراہیم نے نمرود
 کی ان تلباتوں کے مد مقابل اپنے استدلال کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ صرف
 موت اور حیات ہی خدا کی قدرت میں نہیں ہے۔ بعد تمام کائنات کی تمام مخلوق اسکی
 جان ہے اسی بنا پر میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں
 غروب کرتا ہے۔ اگر تم سچ کہتے ہو کہ لوگوں کے خدا ہو تو ذرا سورج کو مغرب
 سے نکال دو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ قرآن کہتا ہے:

فہبت الذی یخبر واللہ یمہدی القوم الظالمین۔ (سورہ فرقہ آیت ۲۵)

”حضرت ابراہیمؑ کی اس بات پر وہ کافر بن گیا اور کہہ گیا اور خدا ہرگز خالوں کی پدایت نہیں کرتا۔“

یہ جسے حضرت ابراہیمؑ کے مناظروں کی دو مثالیں جنہیں حضرت ابراہیمؑ نے مخالفین کے سامنے پیش کر کے حجت کو قائم کیا۔ قرآن میں خالوں سے حضرت ابراہیمؑ کے بنیٰ مناظروں کا تذکرہ ہوا ہے وہ سب اس بات کی شانہ سی کرتے ہیں کہ مناظرے میں صحیح طریقے کو اپنایا جانا چاہئے اور تہذیبی آہر میں ہونے والی سازشوں کے مقابلہ میں (مناسب) دلائل اور صحیح مناظروں سے مسلح ہونا چاہئے تاکہ وقت پڑنے پر حق کا دفاع کیا جاسکے۔ ارشاد ہوتا ہے

ياايهاالذين آمنواخذواالتي حفاظتكم (سورۃ نساء آیت ۷۱)

”اے ایمان والو! اپنی حفاظت کے ذرائع کو اچھی طرح سے لے لو۔“

یہ آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ تمام حالات میں اپنے آپ کو دشمنوں اور سازش کرنے والوں سے مقابلہ کے لئے تیار رہیں ان موارد میں سے ملی دلائی آہر بھی ہیں کیونکہ ان کے استعمال کے مواقع دوسری تمام چیزوں سے زیادہ گہرے ہیں اور یہ بات بھی واضح ہے کہ غزوہ تہذیب اسی وقت پایہء تکمیل تک پہنچتی ہیں جب مناظرہ، عدت اور ملی تحقیق اور دلائل وغیرہ کے طریقوں سے بحرِ خود پر آشنائی حاصل کی جائے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں سے آشنائی اور بہرہ مند ہو کر مناسب مواقع میں

حق کا دفاع کیا جاسکے۔

حضرت امام صادقؑ مخالفین سے مناظرے کی ضرورت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

خاصموهم وبينهم الهدى الذى انتم عليه ويؤ لهم ضلالهمو واهلهم فى على عليه السلام (حار جلد ۱۰ صفحہ ۳۵۴)

”مہم مخالفوں سے عدت اور مقابلہ کرو جس راستے کے تم راہی ہو اس پدایت کے راستے کو لوگوں کے لئے بیان کرو اور جن راستوں سے گمراہ ہوئے ہو ان میں ان لوگوں کے لئے واضح کرو اور حضرت علیؑ علیہ السلام کی حقانیت کے سلسلے میں ان سے مبالغہ کرو۔“ یعنی باطل کے طرفداروں سے غرور اور خدا سے ان کے معصیت و پنا میں جہاد ہونے کی درخواست۔ کرو۔“

اسی بناء پر خطیر اسلام اور ہمارے اماموں علیہم السلام اور مذہب تشیع کے علماء نے مناسب مواقع پر عدت، مقابلہ اور دفاع کرنے والے شواہد و دلائل کے ذریعے مناظرات کئے اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو پدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی کی اور گمراہیوں سے نجات دلائی۔

امام باقرؑ ارشاد فرماتے ہیں:

علماء شيعتنا مرابطون فى الكفر الذى يلى ابليس وخلفائه يمعنونهم عن الخروج على شعفاء شيعنا وعن ان يسلط عليهم ابليس وشيعه

الواصلب الاظمن انتصب كان الفضل ممن جاهد الروم والترك والخرز الف
الف مرة لانه يدفع عن اديان محبينا و فالتك يدفع عن ابدانهم۔ (استحاج طبري
جلد ۱، ص ۱۰۵)

”ہمارے بزرگوار علماء ان سرحدی فوجوں کی مانند ہیں جو اللہ اور اس کی
فوج کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں اور ہمارے شیعوں کو جب اللہ اور اس کی
فوج کے حملے کے موقع پر اپنا جھنڈا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان سے چلتے
ہیں اور اللہ کے تلاء اور اس کے باقی بزرگواروں سے ان کی حفاظت کرتے
ہیں۔ آگاہ رہو اسے شیعہ صاحبان علم جو دین اور مذہب و ملت کے دفاع میں اپنا
قیقی وقت صرف کرتے ہیں ان کی اہمیت ان سپاہیوں سے کئی درجہ بالاتر ہے جو
اپنے ملک و دین اور اسلام کے دفاع میں کفار اور دشمن اسلام سے جنگ کرتے
ہیں اور شہید ہوتے ہیں اور ہمارے دوستوں کے دین کے دفاع کرنے والے ہیں
جبکہ مجاہد صرف اپنے ملک کی جغرافیائی حدود کے محافظ ہوتے ہیں۔“

شیخ محمود شلتوت مصری سے گفتگو

الازہر بغدادی مصر کے بلند پایہ استاد اور مفتی شیخ محمود شلتوت جو اہلسنت
کے سرآمد علماء میں سے تھے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہتے ہیں کہ :
”تمام ممالکوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی بنیادوں پر کو مشن کرنے

دلائل خمس جب اسلام کے بارے میں تحقیق کرتا ہے تو اسے شیعہ مذہب کی
حقانیت پر مبنی ایسے ہیئت سے مایوس کا سامنا ہوتا ہے جس کی بناء پر اسے یہ محسوس
ہوتا ہے کہ یہ دلائل بہت مضبوط ہیں اور شریعت اسلامی کے مقاصد اور معاشرے
اور انسانوں کی تربیت کے لئے بہت سازگار ہیں اس طرح یہ چیزیں انسان کو شیعہ
مذہب اور اس کی ہدایات کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔“

پھر چند معاشرتی اور خانہ دانی مسائل کو نمونہ کے طور پر یہ کہتے ہوئے
ذکر کیا کہ :

”جب بھی ان امور میں سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں شیعوں
کے فتوئی کی بنیادوں پر ان مسائل کا جواب دیتا ہوں۔“ (اختیار البطل بدلو شہرہ
۹۶۔ ۷ شعبان)

قاہرہ کی یونیورسٹی الازہر کے ایک ایسے مقبول اور بڑے استاد کا اعتراف
بہت پر امید اور توجہ کو جلب کرنے والا ہے کیونکہ وہ شیعہ مذہب کو دلیل و برہان
کی بنیاد پر استوار اور اسلام کے پاک و صاف مقاصد کے موافق سمجھتے ہیں۔ آگے
بہل کر مذہب شیعہ کے صحیح ہونے کے بارے میں ان کے تاریخی فقرے اور
قاہرہ کے بزرگ علماء کے ذریعے ان کی تائید کے بارے میں مناظرہ نمبر ۸۵
میں مذکور کیا جائے گا۔

زیر نظر کتاب میں ان مناظرات کا نمونہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جو

فیوض الاسلام بطبر اکرمؒ و ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور علماء کرام نے ماضی اور حال میں مکرر بار بار ان افراد سے مناسب رویے کو اپنانے کے طریقوں کی دعائی کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے دین حق کا دفاع کیا جائے۔ دلائل و استدلال کا فن اور صحیح مناظرہ، افراد کو سوچنے کرنے یا انہیں قانع کرنے میں بہت اثر ہے اور ان طریقوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے ہمیں چاہئے کہ مختلف مواقعوں پر گمراہ اور بدواں لوگوں کی ہدایت کے لئے کمر بستہ رہیں۔

اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

حصہ اول میں حضرت خاتم النبیینؐ، ائمہ طاہرینؑ اور حق کے شاکردوں کے مناظرے ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ اسلام کے خلاف امور کے بارے میں کیے۔

حصہ دوم میں معروف اور مشفق علماء اسلام کے مختلف گروہوں کے ساتھ مناظرے ہیں مجموعاً یہ کتاب ۱۰۱ مناظروں پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ اس مجموعہ کے ذریعے مناظرہ کا طریقہ اور اسلامی مقاصد کی پہچان کی جانب توجہ رفت میں مدد ملے گی اور ہم ملی دلدلی میں ہونے والی سازشوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔

محمد محمدی اشتیاری

تم مقدسہ (ایران)

تغییر اسلام کے مناظروں کے چند نمونے

(۱)

تغییر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام خلاف پانچ مختلف مذاہب کے گروہوں سے مناظرہ جن میں سے ہر گروہ پانچ افراد پر مشتمل تھا۔ مجموعی طور پر ۲۵ افراد تھے جنہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ تغیر اسلام کی خدمت میں پہنچ کر مناظرہ کیا جائے۔ یہ پانچوں گروہ مدینہ طیبہ میں خطبر اکرمؒ کے پاس آئے اور آپؐ کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ تغیر اکرمؒ نے بلائی خوش اخلاقی سے انہیں صحت شروع کرنے کی کھات دئی۔

یہودیوں کے گروہ نے کہا: کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عزرائیلؑ خدا کے چنے ہیں لہذا ہم اس موضوع پر آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں اگر اس موضوع پر حق ہمارے ساتھ ہو اور آپ ہمارے ہم عقیدہ ہو گئے تو ہم آپ پر بہت لے جائے دلوں میں سے ہوں گے اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافقت نہ فرمائی حضرت مویاؓ کے آگے والے جس اسرائیل کے خطبہ میں ہے یہ۔

ذی تو آپ کے ساتھ مخالفت اور دشمنی رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

عیسائیوں کے گروہ نے کہا: کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح خدا کے چٹا ہیں اور خدا نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ لہذا ہم آپ سے مذاکرہ کرنے آئے ہیں اگر آپ نے ہماری پیروی کی اور ہمارے عقیدے سے متفق ہو گئے تو ہم آپ پر سہت لے جائیں گے ورنہ ہم آپ کی مخالفت اور آپ سے دشمنی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

مادہ پرست گروہ نے کہا: کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی اور دنیا میں ہے ہمہ دنیا بیکشہ سے ہے۔ لہذا اس موضوع پر ہم آپ سے بحث کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو معلوم ہو جائے گا کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ اتفاق نہ کیا تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔

دوئی پرست گروہ نے کہا: کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کو پائے والے اور چلنے والے وہ ہیں ایک پروردگار اور ہے ایک پروردگار ظلت ہے۔ لہذا اس مسئلے میں ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں تاکہ آپ بھی اس مسئلے میں ہمارے ہم عقیدہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافقت نہ کی تو ہم آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے۔

معت پرست گروہ نے کہا: ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ مع ہمارے خدا ہیں۔ لہذا آپ سے بحث کرنے آئے ہیں تاکہ آپ کو بھی اس مسئلے میں قائل کریں۔ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔

تغییر آکر تم کے جوہلات: تغیر اسلام نے پہلے سب کو ایک عام سا

کمل جواب دیا کہ تم سب نے اپنے اپنے عقائد کا اعلان کیا اب میری باری ہے کہ پہلے میں اپنے مذہب کا اعلان کروں۔ لہذا سنو! میں خدا سے بیکجا وعدہ لاٹھیک پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ ہر خدا کا انکار کرتا ہوں، خدا سے واحد نے مجھے اس کا نکتہ دلوں کے لئے اپنا نظیر بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت خدا کی خوشخبری دیتے والا اور اس کے مذہب سے ڈرانے والا ہوں، میں دنیا والوں پر خدا کی طرف سے جہت ہوں اور خدا ہی مجھ کو میرے مخالفین اور دشمنوں کی لالچوں سے چالنے والا ہے۔ پھر تغیر اسلام ترقیب کے ساتھ ہر گروہ کی طرف حوجہ ہونے اور ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دینا شروع کیا۔ پہلا مناظرہ یہودیوں کے گروہ کے ساتھ تھا جن کے ساتھ اس طرح سے مناظرہ ہوا:

تغییر آکر تم: کیا تم چاہتے ہو کہ میں بلیر دلیل کے ہمدردی باتوں کو قبول کروں؟

یہودی گروہ: (دلیل یہ ہے کہ) چونکہ تورات باطل ختم ہو چکی تھی کوئی بھی اسے زندہ کرنے والا نہ تھا اور کیونکہ حضرت عزرا نے اسے زندہ کیا اس وجہ سے ہم انہیں خدا کا چنا مانے لگے۔

تغییر آکر تم: مگر حضرت عزرا کو خدا کا چنا مانے کے لئے تم لوگوں کے پاس بیکجا دلیل ہے تو حضرت موسیٰ اس کے زیادہ متفق ہیں اس لئے کہ وہ تورات کو لانے والے ہیں اور صاحب معجزات بھی ہیں ایسے معجزات جن کا اعتراف آپ لوگ بھی کرتے ہیں تو پھر کیوں تم لوگ حضرت موسیٰ کے بارے میں ایسا نہیں کہتے جن کا مقام ان سے بھی اعلیٰ تھا۔ دوسری طرف اگر تم خدا کا چنا ہونا دینا

باپ بچہ کی طرح تصور کرتے ہو کہ وہ خدا سے ہوئے ہیں تو اس صورت میں گویا تم دیگر موجودات کی طرح خدا کو بھی ایک مادی و جسمانی اور محدود موجود قرار دیتے ہو جس کی ماہ پر یہ لازم آئے گا کہ خدا کا بھی ایک پروردگار تصور کیا جائے اور اسے کسی خالق کا صانع سمجھا جائے۔

یسودی گروہ: ہمارا مقصد حضرت عزیزؑ کے خدا کے بچنے والے کا وہ نہیں ہے جو آپ نے فرمایا ہے کیونکہ اس طرح کتنا سراسر کفر اور جہالت ہے۔ ہمارا مقصد فقط ان کی شرافت و احرام ہے جس طرح ہمارے بعض علماء اپنے ممتاز شاگردوں کو اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ یہاں کوئی باپ بچہ کی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ لہذا خداوند عالم نے بھی حضرت عزیزؑ کو ان کے احرام میں اپنا بیٹا کہا ہے۔ لہذا ہم بھی اسی ماہ پر ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔

غنیہ اکریم: تمہارا جواب لب بھی وہی ہے جو میں نے پہلے دیا ہے کہ اگر حضرت عزیزؑ کو خدا کا بیٹا ماننے کی یہی وجہ ہے تو ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ جو حضرت عزیزؑ سے بلند مقام رکھتے ہیں خدا کا بیٹا مانا جائے بھی کھار خدا لوگوں کو ان کے دلائل کے ذریعے قائل کرتا ہے آپ لوگوں کی دلیل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں حضرت عزیزؑ سے زیادہ کرمیں۔ آپ نے مثال دی اور کہا کہ ایک ایسا استاد جو اپنے شاگرد کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھتا اس کے احرام میں کتا ہے کہ اسے میرے بچہ، تو اس قسم کے جملے اس کی شرافت و احرام کو ظاہر کرتے ہیں جس کا احرام زیادہ ہوگا اس کی شان میں اتنے ہی زبیر الفاظ استعمال کئے جائیں گے۔ تو پھر آپ لوگوں کے نزدیک یہ بھی روا

ہونا چاہئے کہ موسیٰ خدا کے بچہ یا بھائی ہیں کیونکہ موسیٰ کا مقام عزیزؑ سے بلند ہے لب میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا یا بھائی قرار دیا جائے اور خدا حضرت موسیٰ کو احرام اپنا بیٹا یا بھائی یا استاد یا رہنما قرار دے؟ یسودی جواب نہ دے سکے اور حیران و پریشانی کے عالم میں کہنے لگے ہمیں اتنی مسلت دیں کہ ہم حقیق کریں۔

غنیہ اکریم: اگر آپ لوگ اس مسئلے میں خالص و پاک دل اور انصاف کے ساتھ غور و فکر کریں تو خدا ضرور حقیقت کی جانب آپ کی رہنمائی کرے گا۔ دوسرا مناظرہ مسیحی گروہ کے ساتھ:

غنیہ اکریم لب مسیحی گروہ کی طرف حوجہ ہونے اور کہا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے قدیم میں اپنے بچہ حضرت مسیحؑ کے ساتھ اتحاد کیا ہے اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا اس سے آپ لوگوں کی مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو کہ قدیم سے اپنے ارپے سے نیچے آکر ایک حادث وجود (یعنی پیدا ہونے والے) کے ساتھ اتحاد کیا اور موجود بن گیا، یا اس کے برخلاف حضرت مسیحؑ جو ایک حادث اور محدود موجود ہیں ترقی کر کے پروردگار قدیم کے ساتھ وجود واحد بن گئے، یا اتحاد سے آپ لوگوں کی مراد حضرت مسیحؑ کا احرام اور شرافت ہے اگر پہلا قول آپ لوگوں کا مورد نظر ہے یعنی خدا اپنے قدیم وجود سے تبدیل ہو کر وجود حادث بن گیا تو یہ محال ہے کیونکہ انسانی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ محدود اور ازل سے موجود ہونے والا وجود دونوں ایک بن جائیں اور اگر دوسرے قول کو قبول کیا جائے تو وہ بھی محال ہے کیونکہ عقل کی نظر میں ایک محدود اور

حادث چیز ایک لامحدود اور اذلی چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور اگر تیسرے قول کو قبول کر لیا جائے کہ حضرت یحییٰ دوسرے ہمدان کی طرح حادث ہیں لیکن خدا کے نزدیک لائق احترام ہیں اس صورت میں بھی خدا اور یحییٰ کی برابری اور اتحاد قلیل قبول نہیں ہوگی۔

مسئلی گروہ: کیونکہ خدا نے حضرت یحییٰ کو بیعت سے امتیازات دیئے ہیں اور ہجرات اور ہجرت انگیز کام کرنے کا اختیار دیا ہے اسی وجہ سے انھیں اپنے جتن سے تعبیر کیا ہے اور ان کا خدا کا بیٹا ہونا احترام کی وجہ سے ہے۔

تغییر آکر م: آپ لوگوں نے سنا کہ اسی قسم کی گفتگو یودی گروہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو مقام و حرکات کے لحاظ سے حضرت یحییٰ سے بھی بالاتر ہیں انھیں (نعموہ باطلہ) خدا کا بیٹا یا استاد یا بھائی ہونا چاہئے۔ یہاں گروہ کے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہ تھا اور نزدیک تھا کہ وہ اس صفت و مہارت سے متذبح ہو جائے مگر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا دوست نہیں سمجھتے؟

تغییر آکر م: جی ہاں! سمجھتے ہیں۔

مسئلی گروہ: پس اسی طرح ہم بھی حضرت یحییٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں کپ کیوں ہمیں اس عقیدے سے منع کرتے ہیں؟

تغییر آکر م: ان دونوں القاب کا آپس میں فرق ہے کیونکہ لغت میں "علیہ السلام" کے ذیل سے لیا گیا ہے جس کے معنی غریبی اور محتاجی کے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کیونکہ خدا کی طرف اپنا دعوت دے رہے تھے اور غیر خدا سے بائیں

بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو صرف خدا کا محتاج سمجھتے تھے۔ لہذا خدا نے ان کو اپنا ظلیل قرار دیا۔ آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ ان کے آگ میں ڈالے جانے کے طریقے کو ملاحظہ کریں کہ جب انھیں حقیقی میں غمزدگی کے غم سے ڈالا گیا تاکہ اس کی دہکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرت جبرئیلؑ خدا کی طرف سے ان کے پاس آئے اور فضا میں ان سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تاکہ آپ کی مدد کر دوں۔ حضرت ابراہیمؑ نے انھیں جواب دیا کہ میں خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتا اور اس کی مدد میرے لئے کافی ہے۔ وہ اچھا مخالف ہے۔ لہذا خدا نے اس وجہ سے ان کو ظلیل یعنی خدا کا فقیر و محتاج مدد قرار دیا اور اگر ظلیل کے لفظ کو "غل" کے معنی میں لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پیدائش و حقیقت کے رموز و اسرار سے انکسار رکھنے والا۔ لہذا اس وجہ سے حضرت ابراہیمؑ ظلیل تھے۔ یعنی حقیقت غفلت کے اسرار سے آگاہ تھے۔ تو اس طرح کے معنی قلوب کو خالق سے تشبیہ دینے کا باعث نہیں بنتے۔ اس صورت میں اگر حضرت ابراہیمؑ اگر صرف خدا کے محتاج نہ ہوتے تو اسرار غفلت سے بھی آگاہ نہ ہوتے تو ظلیل بھی نہ ہوتے لیکن پیدائشی اور لولادی رشتوں میں ایک قسم کا ذاتی رشتہ اور رملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر باپ جتنا کو اپنے سے دور کر دے اور رملہ توڑ دے جب بھی وہ اس کا بیٹا کہلائے گا اور ان کے درمیان باپ جتنا کا رشتہ باقی رہے گا۔ اب اگر تسادی دلیل یہی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کیونکہ ظلیل خدا ہیں لہذا حضرت یحییٰ بھی خدا کے بیٹے ہیں تو لازم ہے کہ حضرت موسیٰؑ کو بھی خدا کا بیٹا کہو یا اسی طرح کا جواب جو یوحنا کو دیا گیا کہ مقام کے اعتبار سے نہیں تو رکھا جاتا ہے

تو کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی (خود باللہ) خدا کے چنے یا سجدہ یا بھائی ہوں جبکہ تم ایسا نہیں کہتے۔ ایک عیسائی گویا ہوا کہ انجیل ہم کی کتاب جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے باپ اور خدا سے باپ کی طرف جدا ہوں لہذا اس عبادت کی بنا پر حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ظاہر کیا ہے۔

تبخیر اکرم: اگر تم لوگ انجیل کو مانتے ہو تو اس میں حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق تمام لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا بنا جانے کا یہ کہہ دیتے ہیں کہ: "میں اپنے اور خدا سے باپ کی طرف جدا ہوں۔" اس جملے کا مضمون یہ ہے کہ میں بھی خدا کا بیٹا ہوں اور تم بھی خدا کے چنے ہو دوسری طرف جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیونکہ شرافت و احرام کے لحاظ سے ایک خاص احترام رکھتے تھے لہذا خداوند عالم نے انہیں اپنے سے تعبیر کیا ہے تو تم لوگوں کی باتیں آپس میں غافل و سمجھتی ہیں اس لئے کہ اس قول میں حضرت عیسیٰ صرف اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے بلکہ سب کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تاہم یہ کہ نہ صرف یہ امتیازات دوسرے لوگوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ بھی خدا کے چنے نہیں ہیں۔ آپ لوگ حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل تو کرتے ہیں مگر ان ہی کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ لوگ باپ اور چنے کی نسبت کو جس کا ذکر حضرت عیسیٰ کے کلام میں ہے غیر معمولی معنی میں کیوں لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اس جملے سے مراد یہ ہو کہ میں حضرت آدم و حضرت نوح کی طرف جو سب کے باپ ہیں جدا ہوں جو معمول کے مطابق ہیں یعنی خدا مجھے ان کی طرف

لے جدا ہے۔ آدم و نوح ہم سب کے باپ ہیں لہذا اس جملے کے ظاہری اور حقیقی معنوں سے کیوں اختلاف کیا جائے اور دوسرے معنی کا انتخاب کیا جائے۔ عیسائی گروہ نے جب اس قسم کا مدلل جواب بنا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگے ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس نے اتنی ہر پار مہارت کے ساتھ ہم سے مقابلہ اور بحث کی ہو جیسی حضرت آپ نے کی ہے۔ لہذا ہمیں صلت دیں ہم اس مسئلے میں غور و فکر کریں۔

تیسرا مناظرہ مادہ پرستوں کے ساتھ:

اب مادہ پرست اور منکرین خدا کے گروہ کی باری آئی۔ تبخیر اکرم تم کی طرف حوجہ ہو کر والے کہ آپ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ موجودات کا کوئی آغاز نہیں ہے اور یہ ہمیشہ سے حق اور ہمیشہ رہے گی۔

مادہ پرست: جی ہاں ایسا ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ نہ تو ہم نے موجودات کے آغاز کو دیکھا اور نہ ہی اس کے خاتمہ اور اختتام کو مشاہدہ کیا۔ لہذا ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ موجودات دنیا ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔

تبخیر اکرم: جیسا میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے موجودات کے ہمیشہ باقی ہونے اور رہنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر تم کو کہ ہم نے دیکھا ہے تو ہم پر لازم آئے گا کہ خدا جسم اپنی تمام طاقت و فکر کے ساتھ قول سے لے تک موجود ہو جا کہ تمام موجودات کے ازل سے لے تک ہونے کو دیکھ سکے جبکہ ایسی بات غیر محسوس اور خلاف واقع ہے اور دنیا کے حلقہ افزوں آپ کے اس دعوے کو بھٹکا دیں گے۔

بادہ پرست : ہم اس طرح کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتے کہ اس کائنات کے قدیم اور موجودات کے لہدی ہونے کو ہم نے دیکھا ہے۔

تغییر آکر م: تم لوگ یکطرفہ انداز فکر اختیار نہ کر کیونکہ تم لوگ پہلے یہ کہہ چکے ہو کہ نہ ہم نے تمام موجودات کو دیکھا ہے اور نہ ہم نے ان کے پیش سے ہوئے اور پیش باقی رہنے اور باوجود ہونے کو دیکھا ہے تو ہم کیوں یکطرفہ انداز میں یہ فیصلہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کیونکہ ہم نے موجودات کے قیام ہونے اور حادث ہونے کو نہیں دیکھا لہذا وہ ازل سے لہد تک ہیں۔ (پھر تغیر آکر م نے ان سے ایک سوال کیا کہ جس میں ان کے عقیدے کو باطل کرتے ہوئے اس کائنات کی وجودات کے حادث ہونے کو ثابت کیا گیا تھا۔

تغییر آکر م: کیا تم لوگ دن و رات کو ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہوئے دیکھتے ہو؟

بادہ پرست : جی ہاں۔

تغییر آکر م: کیا دن اور رات کے بدلے میں یہ محسوس کرتے ہو کہ یہ ہمیشہ سے اسی طرح سے تھے اور آئندہ بھی اسی طرح سے رہیں گے؟

بادہ پرست : جی ہاں۔

تغییر آکر م: کیا تمہارے خیال میں اس بات کا امکان ہے کہ دن اور رات ایک جگہ ختم ہو جائیں اور ان کی ترتیب الٹ جائے؟

بادہ پرست : نہیں۔

تغییر آکر م: لہذا یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں جب ایک کا

وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے کی پادی آتی ہے۔

بادہ پرست : جی ہاں۔

تغییر آکر م: تم لوگوں نے ہمیشہ دیکھے دن اور رات کے حادث ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر خدا کے منکر نہ ہو۔ پھر تغیر آکر م نے اپنی بات کو اسی طرح جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق دن اور رات کی کوئی لہد ہے یا نہیں یا یہ ہمیشہ سے ہیں؟ اگر تم لوگ یہ کہو کہ ان کی لہد ہے تو ہماری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ حادث ہیں اور اگر تم لوگ یہ کہو کہ ان کی لہد نہیں ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس کا انجام ہے اس کا آغاز نہیں ہوتا چاہئے۔ (جب دن اور رات کا انجام محدود ہے تو محض کتنی ہے کہ ان کے آغاز کو بھی محدود ہونا چاہئے اور دن و رات کے انجام کی محدود ہونے کی پہل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں یعنی ایک کے بعد دوسرا ایک نئے طریقے سے وجود میں آتا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ: یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے اپنے اس عقیدے کو کبھی طرح سے سمجھا سکی ہے یا نہیں؟

بادہ پرست : جی ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔

تغییر آکر م: کیا آپ لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام موجودات کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور اپنے وجود و ہلاک میں ایک دوسرے کی محتاج ہیں جس طرح ایک عمارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سینٹ جری کی لہد ہلاک وغیرہ سے مل کر تعمیر ہوتی ہے لہذا یہ سب اس ہلاک کی بنا میں ایک دوسرے کی محتاج ہیں جب اس جہان کی ہر چیز اسی طرح سے ہے تو انہیں کیونکر قدیم اور

غیر محدود کیا جاسکتا ہے اور اگر ان اجزاء کو جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق ہیں اگر قدیم مان لیا جائے تو حادث ہونے کی صورت میں انہیں کیا کیا جائے گا۔ مادہ پرست جواب دینے سے قاصر رہے اور حادث ہونے کے معنی کو بیان نہ کر سکے اس لئے کہ وہ جتنا حادث ہونے کے معنی بیان کرنا چاہے اسی قدر موجودات کے قدیم ہونے کی بات کی مخالفت ہوتی اور مجھبرا قدیمی موجودات حادث بن جائیں لہذا وہ بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ ہمیں مسئلہ دی جائے تاکہ اس مسئلے میں غور و فکر کر سکیں۔
چوتھا مناظرہ دوئی پرستوں کے ساتھ :

اب دوئی پرستوں اور مانویوں کی بڑی آگلی جو اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اس دنیا کے وہ خدا اور وہ خدا ہیں ایک نور اور دوسرا غلٹ۔

خطیر اکرم : آپ لوگ کس بنا پر اس عقیدے کے قائل ہوئے ؟

دوئی پرست : کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات دو چیزوں پر مشتمل ہے اچھائی اور برائی، دوسری طرف یہ بات مسلم ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس بنا پر ہم متفقہ ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی ایک الگ ہے کیونکہ ایک خالق دو عمل جو ایک دوسرے کے ضد ہوں انجام نہیں دے سکتا۔ مثلاً عمل ہے کہ آگ سردی کو پیدا کرے لہذا اس بنا پر ہم جنت کرتے ہیں کہ اس جہنم کے دو قدیم خالق ہیں ایک نیکیوں کو پیدا کرنے والا دوسرا غلٹ کو پیدا کرنے والا۔

خطیر اکرم : کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ اس دنیا میں کلی

حم کے رنگ پاسے جاتے ہیں سیاہ، سفید، سرخ، زرد و غیرہ اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا انت ہے دو رنگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح کری اور سردی کا ایک جگہ جمع ہونا عمل ہے۔

دوئی پرست : ہاں اہم تصدیق کرتے ہیں۔

خطیر اکرم : اچھا تو آپ ہر رنگ کے لئے ایک علیحدہ خدا کو کیوں نہیں ماننے، کیا آپ ہی کے عقیدے کے مطابق ہر ضد و تضاد چیز کے لئے علیحدہ خالق ضروری نہیں ہے ؟ ہر تمام متضاد اشیاء کے ہارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ان سب کے خالق موجود ہیں۔ دوئی پرست خطیر اکرم کے اس منہ توڑ جواب کو سن کر خاموش ہو گئے اور حیرت و فکر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ خطیر اکرم نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق کس طرح نور اور غلٹ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں ہاتھ دے کر اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں جب کہ نور ترقی و بلندی کی جانب رواں ہوتا ہے اور غلٹ پستی کی طرف رواں ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کے عقیدے و خیال میں یہ بات ممکن ہے کہ دو اشخاص ایک ساتھ حرکت کر سکیں اور جمع ہو سکیں جب کہ ایک مشرقی کی سمت رواں ہو اور دوسرے مغرب کی طرف۔

دوئی پرست : نہیں ایہ ممکن نہیں ہے۔

خطیر اکرم : تو پھر کس طرح سے نور اور غلٹ جو ایک دوسرے کی مخالفت میں حرکت کرتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دنیا کو چلا سکتے ہیں کیا اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ یہ دنیا دو ایسے جانے والوں

کی وجہ سے حرکت میں آئی جو ایک دوسرے کے ضد ہوں ظاہر ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ دونوں فوراً اور غلط تعلق ہیں اور خداوند قادر و قدیم کے حکم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دونی پرست بخیر اکرمؑ کے سامنے عاجز ہو گئے لہذا اپنے سروں کو جھکا کر کہنے لگے ہمیں صلت دیجئے تاکہ ہم اس مسئلہ میں غور و فکر کر سکیں۔

ہاں! دونی پند ہے حق لا شریک ہے

پانچواں متناظرہ مت پرستوں کے ساتھ :

سب پانچویں گروہ یعنی مت پرستوں کی باری آئی بخیر ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا آپ لوگ خدا سے مت بچ کر کیوں ان کی پوجا کرتے ہو ؟

مت پرست : ہم ان ان کے دے دیے خدا کی بارگاہ میں قربت (نزدیکی) کرتے ہیں۔

بخیر اکرمؑ : کیا یہ مت سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کیا یہ مت خدا کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ ان کے احرام کے دے دیے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں ؟

مت پرست : ہمیں یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی خدا کی عبادت کرنے والے اور اس کے احکامات گزارہ ہیں۔

بخیر اکرمؑ : کیا آپ لوگوں نے انہیں اپنے ہی باتوں سے نہیں سنا ؟

مت پرست : کیوں ہم نے انہیں اپنے باتوں سے نہیں سنا ہے۔

بخیر اکرمؑ : تو پھر ان کے ماننے والے آپ لوگ خود ہی ہیں لہذا حق تو یہ تھا کہ یہ آپ کی پوجا کرتے۔ جب خداوند عالم آپ کے امور کے فوائد اور

انعام اور آپ کی ذمہ داریوں اور وظائف سے آگاہ ہے تو اسے چاہئے تھا کہ وہ ان لوگوں کی پرستش کا حکم دیتا جبکہ خدا کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا جب بخیر اسلام کی کھنگو اس مقام تک پہنچی تو خود مت پرستوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ خدا نے ان لوگوں کی شکل و صورت سے لئے جلتے چند مردوں کے اندر طول کیا ہے لہذا ان لوگوں کی طرف توجہ اور ان کی پوجا سے ہمارا عقیدہ ان مخصوص افراد کا احترام ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے بزرگوں میں سے چند پرہیزگار اور احکامات محمدیہ کی شبیہ کے طور پر بنایا ہے لہذا ہم خدا کے احرام کے پیش نظر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ کہنے لگا : خدا نے حضرت آدمؑ کو خلق کر کے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدمؑ کو سجدہ کریں چونکہ کہ ہم لوگ زیادہ لائق تھے کہ آدمؑ کو سجدہ کریں لیکن ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے چنانچہ سجدہ کرنے سے محروم رہے لہذا اب ہم نے حضرت آدمؑ کی شکل و صورت کا مجسمہ بنایا ہے اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لئے انہیں سجدہ کرتے ہیں تاکہ ماضی کی عروصیت کی غلطی نہ کر سکیں جیسا کہ اسی طرح فرشتوں نے آدمؑ کے سامنے سجدہ کر کے خدا کا تقرب حاصل کیا۔ جس طرح آپ لوگ اپنے ہاتھ سے خرماں مانتے ہیں اور اس میں کیبے کے درخ پر سجدہ کرتے ہیں اور کعبہ کے سامنے خدا کی تعظیم اور احترام کے لئے سجدہ اور عبادت کرتے ہیں ہم بھی ان لوگوں کے سامنے درحقیقت خدا کا احترام کرتے ہیں۔ بخیر اکرمؑ نے جیوں گروہوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا آپ سب غلطی اور گمراہی پر ہیں اور حقیقت سے دور ہیں اور پھر باری باری جیوں گروہوں کی جانب متوجہ ہوئے اور اسی طرح ترحیب دار

پہلے گروہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ آپ لوگ جو کہتے ہو کہ خدا ان
ہوں کی شکل دیکھنے والے مردوں میں طویل کر گیا ہے لہذا ہم نے ان ہوں کو ان
مردوں کی شبیہ بنایا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ آپ نے اس میان کے ذریعے خدا کو
تھوکتے کی طرح سمجھتے اور حادثہ سمجھ لیا ہے کیا خدا کسی چیز میں طویل کر سکتا
ہے اور وہ چیز جو محمد ہے خدا کو اپنے اندر سونے پر قادر ہے؟ نہیں اس طرح خدا
اور دوسری اشیاء کے درمیان کیا فرق رہا جو جسموں میں طویل کرتی ہیں ساجاتی
ہیں جیسے رنگ، غذا، ذرا، نری، گندگی، بھاری پن، ہلکا پن وغیرہ اس بنا پر آپ لوگ
کس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم جس میں خدا طویل ہوا ہے وہ حادثہ اور محمد ہو
لیکن خدا جو اس میں بنایا ہے وہ قدیم اور لامحدود ہوا حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف
ہوتا چاہئے تھا یعنی مانے والے کو حادثہ اور مانے کی جگہ کو قدیمی ہونا چاہئے تھا
دوسری طرف کس طرح ممکن ہے کہ خداوند عالم جو تمام موجودات میں سے پہلے
بھیض ہی سے خود مختار اور غنی تھا طویل پانے کی جگہ سے پہلے موجود تھا وہ جگہ کا
محتاج بن جائے اور خود کو کسی جگہ قرار دے دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ کے
عقیدے میں خدا کے موجودات میں طویل کرنے کے ذریعے آپ نے خدا کو
موجودات کی صفات کی طرح حادثہ اور محدود فرض کر لیا ہے جس کی بنا پر یہ
ضروری ہوتا ہے کہ خدا کو ایک ذوال پندہ اور تبدیلی ہونے والی چیز فرض کیا جائے
اس لئے کہ ہر وہ چیز جو حادثہ اور محدود ہوگی وہ ذوال پندہ پر اور تبدیلی ہونے والی
ہی ہوگی اور اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ یہ طویل کرنا تبدیلی اور ذوال کا باعث نہیں

بنا تو پھر حرکت و سکون اور سیاد و مفید و مضر جیسے رنگوں کو بھی تبدیلی اور ذوال کا
باعث نہ سمجھو یقیناً خدا کو موجودات کی طرح محدود حادثہ مانند دوسری مخلوقات
کے سمجھنا لازم آئے گا اور اگر اس عقیدے کو کہ خدا مختلف شکلوں میں طویل
کر سکتا ہے بے اساس مان لیا جائے تو پتہ پرستی بھی خود بخود باطل اور بے جواز عقیدہ
کھائے گا کیونکہ یہ بھی اسی بنا پر صحیح مانا جاتا تھا۔ پہلے گروہ کے افروغ و غیر اسلام
کے دلائل اور بیانات کے آگے سوچ میں ڈوب گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس
سطح میں صلت دی جائے تاکہ کچھ سوچ سکیں۔

غیر اکرم دوسرے گروہ کی طرف حوجہ ہونے اور فرمایا آپ لوگ مجھے
یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ پرہیزگار مردوں کی صورتوں کی پرستش کرتے ہیں اور
ان کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اپنے مقدس چروں کو ان
صورتوں کے آگے مجھے کے لئے خاک پر رکھتے ہیں اور بتاتے حضور ہو سکے اس کام
کے لئے انجام دیتے ہیں تو پھر خدا کیلئے کونسا حضور باقی رکھتے ہیں؟ واضح الاطلاق
میں کہا جائے کہ سب سے بڑی حضور کی ملامت مجھے ہے آپ جو ان شکلوں کے
آگے مجھے کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کونسا حضور ہے جسے خدا کے سامنے انجام
دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی مجھے کرتے ہو تو اس صورتحال
میں آپ نے خدا کی صورتوں اور خدا کے آگے حضور کو مسیحا سمجھا ہے کیا
واقعی خدا کی تعظیم اور ہوں کا احترام مسیحا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ باوجود
حاکم کے ساتھ اس کے نوکر کا بھی اسی قدر احترام کریں تو ایک درگ فحش کو
جیسے فحش کے برابر درجہ دینے سے اس درگ کی توچیں نہیں ہوگی؟

مات پر ستوں کا دوسرا گروہ: ہاں ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا۔

تغییر اکرّم: لہذا آپ اور حقیقت ان دونوں کی پرستش کے درمیان جو

پرہیزگار مہدوں کی صورتیں ہیں، خدا کے عظیم مرتبے کی توفیق کرتے ہیں۔ مات

پر ستوں کا دوسرا گروہ تغیر اسلام کی ان منطقی دلیلوں کے سامنے سادگی ہو گیا اور

وہ سب کہنے لگے ہمیں صلت دیں تاکہ ہم فکر کریں۔ لب تیرے گروہ کی باری

آئندہ تغیر اکرّم نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا: آپ لوگوں نے مثال کے

ذریعے اپنے آپ کو مسلمانوں جیسا بنایا ہے اس بنیاد پر کہ ان کے سامنے سجدہ کرنا

گویا حضرت آدم کے سامنے پاکبہ کے سامنے سجدہ کرنے کے برابر ہے لیکن یہ

دونوں باتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ آپس میں ان کا مقابلہ نہیں کیا

جاسکتا۔ اس کی وضاحت یکم اس طرح سے ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارا ایک خدا

ہے اور اس کی اسی طرح پرستش اور اطاعت کرنا ہمارا فریضہ ہے، جس طرح وہ

چاہتا ہے، جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم بغیر حدود سے نکلے ہوئے اسی

طرح انجام دیتے ہیں اور ہم بغیر اس کی اجازت اور حکم کے قیاس اور تحقیق کے

ذریعے اس کے حکم کی حدود سے آگے جہاز نہیں کر سکتے اور نہ اپنے لئے کسی

فریضے کو قائم کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں تمام پہلوؤں سے آگاہی نہیں ہے

ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کام کو کر دے چاہتا ہو اور کسی کام کو نہ کر دے چاہتا ہو اسی لئے

اس نے اپنے حکم سے آگے بڑھنے سے ہمیں منع کیا ہے کیونکہ اس نے حکم دیا ہے

کہ عبادت کے وقت کعبے کی طرف رخ کریں لہذا ہم اس کے فرمان کی اطاعت

کرتے ہیں اور اس کے فرمان کی حدود سے جہاز نہیں کرتے اسی طرح اس نے حکم

دیا ہے کہ کعبے سے دور کے علاقوں میں عبادت کے وقت کعبے کی طرف رخ کریں

تو ہم نے بھی اس کی تعمیل کی ہے اور حضرت آدم کے ہاں میں جو خدا نے

فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ خود حضرت آدم کو سجدہ کریں نہ کہ ان کی تصویر اور

مجسمے کو جو حضرت آدم کے علاوہ ہے لہذا چاہتا نہیں ہے کہ حضرت آدم کی تصویر یا

مجسمے کا ان کے وجود سے مقابلہ کریں ہو سکتا ہے جنہیں معلوم نہ ہو اور خدا خدا کے

اس کام سے چراغ ہو کیونکہ اس نے جنہیں اس کام کا حکم نہیں دیا۔ مثال کے

طور پر اگر کوئی شخص آپ کو کسی صحنہ دن اور صحنہ گھر میں داخلے کی اجازت دے

تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ کسی اور دن اسی کے گھر جائیں یا اسی دن اس کے کسی اور گھر

میں جائیں؟ یا اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں میں سے صحنہ کپڑے کھنڈوں میں سے

صحنہ کھنڈے آپ کو پہن کر دے تو کیا صحیح ہوگا کہ آپ اس کے کسی دوسرے

لباس یا چادر کو جو انہیں میں سے ہے اور ان کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی

ہے انہیں استعمال کریں؟

مات پر ستوں کا تیسرا گروہ: ہرگز ہمارے لئے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ

اس نے کچھ خاص صحنہ چیزوں کی اجازت دی ہے نہ کہ ساری چیزوں کی۔

تغییر اکرّم: پھر کیوں آپ لوگ اپنی جانب سے خدا کے حکم اور

اجازت کے بغیر ان کو سجدہ کرتے ہیں؟ مات پر ستوں کا تیسرا گروہ بھی تغیر اکرّم

کے دلائل اور منطقی بیانات کے آگے خاموش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں صلت دی

جائے تاکہ کچھ غور فکر کر سکیں۔

اس مناظرے کو ابھی تین دن نہیں گزرے تھے کہ ان پانچوں گروہوں

۲۵ افرادِ خطیر اسلام کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا اور حرکت کے ساتھ کہنے لگے: "ما را یما مثل حجتک یا محمد شہدک رسول اللہ" اے محمد ہم نے آپ جیسا استدلال کرنے والا نہیں دیکھا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نیکے ہوئے رسول ہیں۔ (احتجاج طبری جلد اول صفحہ ۶۶)

(۲)

خطیر اکرمؑ اور سردارانِ قریش کے درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ منظرہ کی صورت میں پیش آیا۔ ہوا میں کہ ایک دن خطیر اکرمؑ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ کعبے کے نزدیک تشریف فرما تھے اور انعامِ اسلام و آیتِ قرآنی کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ اسی دور میں درگاہِ قریش کے کچھ افراد جو سب کے سب مشرک اور مع پرست تھے جیسے ولید بن مسیور، ابو لہری، عیسیٰ بن ماری، عاص بن داؤد، عہدائے بن حذیفہ، عہدائے مخزومی، ابوسلیان، جبہ و شیبہ وغیرہ مل کر جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ محمدؐ کی تبلیغ کا کام روز بروز ترقی کر رہا ہے اور وسیع ہوتا جا رہا ہے لہذا ضروری ہے کہ ان کے پاس جا کر ان کی خدمت و سرزنش کریں اور ان سے صف اور مقابلہ کریں اور ان کی باتوں کو رد کریں اور اس طرح جب ان کی بے جاد باتوں کو ان کے دوستوں اور اصحاب کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آجائیں گے اور اس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے ورنہ تمہارے دے دیے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا تم لوگوں میں کون ہماری قماندگی کرے گا اور محمدؐ سے صف و مناظرہ کرے گا؟ عہدائے مخزومی کہنے لگا میں

ان سے صف کرنے کے لئے حاضر ہوں اگر تم لوگ میرا سمجھو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابو جہل نے اس کی بات کو قبول کیا پھر سب اٹھے اور مل کر خطیر اکرمؑ کے پاس آئے اور عہدائے مخزومی نے ہانا شروع کیا، اعتراض پر اعتراض کرنے لگا۔ ہر مرتبہ خطیر اکرمؑ فرماتے کہ کچھ اور بھی کہنا ہے وہ کہتا ہوں اور پھر اپنی باتوں کو ہماری رکھتا ہوں تک کہ کہنے لگا کہ اس اتنا ہی کہنا تھا، اگر آپ کے پاس ان اعتراضات کے جواب ہیں تو ہم سننے کو تیار ہیں۔ اس کے اعتراضات اور موضوعات کچھ اس ترتیب سے تھے:

پہلا اعتراض کہ آپؐ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں جبکہ خطیر کو چاہئے کہ وہ دوسروں کی طرح کھانا وغیرہ نہ کھائے۔

دوسرا اعتراض کہ آپ کے پاس ملکیت اور دولت کیوں نہیں ہے جبکہ خدا کے بالقدار لڑاکے کے پاس دولت اور عروج ہونا چاہئے۔

تیسرا اعتراض کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ ہونا چاہئے جو آپ کی تصدیق کرے اور ہم بھی اس فرشتے کو دیکھیں پھر پھر یہ ہوگا کہ خطیر بھی فرشتوں کی نسل سے ہو۔

چوتھا اعتراض کہ آپؐ جادو کر دیا گیا ہے کیونکہ آپؐ مصور معلوم ہوتے ہیں۔

پانچواں اعتراض کہ کیوں قرآن "ولید بن مسیور کی" یا "عروہ غامدی" جیسی معروف شخصیات پر نازل نہیں ہوا۔

چھٹا اعتراض ہم آپؐ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک

آپؐ اس چٹری اور سخت زمین پر پانی کا پتھر چاری نہ کر دیں اور سمجھ اور عقور کے
باغ نہ بنادیں تاکہ ہم غصے کے پانی کو غصے اور اس باغ کے پھلوں کو کھائیں۔

ساتواں اعتراض کہ کیا آپؐ آسمان کو گمرے بادلوں (کالی گھٹاؤں) کی
صورت میں ہمارے سروں پر سایہ لگن کر سکتے ہیں؟

آٹھواں اعتراض کہ کیا خدا اور فرشتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے
ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔

نواں اعتراض کہ آپؐ کے پاس سونے سے لدا ہوا ایک گھر کیوں نہیں
ہے؟

دسواں اعتراض کہ آپؐ آسمان پر جا کر ہمارے لئے ایک ایسا خط کیوں
نہیں لاتے کہ ہم اسے پڑھ سکیں۔ (یعنی جس میں خدا شرکوں کو لکھے کہ تم میرا

ظہیر ہے اور تم لوگ اس کی بی ودی کرو) البتہ ان قلم کا سون کو انجام دینے کے بعد
ہم یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ تم ظہیر خدا ہو کیونکہ

یقین ہے ان کا سون کو تم جادو اور ٹھکروں کے دھوکے کی بنا پر انجام دے دو۔
تغییر اگر تم کے جوہرات:

ظہیر اگر تم نے عہدہ عہدوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ:

پہلے اعتراض کا جواب تو یہ ہے کہ کھانے پینے کے بارے میں تمہیں
معلوم ہونا چاہئے کہ مصلحت اور اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، جس طرح وہ چاہتا

ہے حکومت کرتا ہے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، وہ کسی کو فقیر
اور کسی کو امیر اور کسی کو عزیز و محترم اور کسی کو ذلیل و خوار اور کسی کو صحیح و سالم اور

کسی کو صمد کرتا ہے۔ (البتہ اس کا حقیق خود انسان کی نیات سے ہے) لہذا اس
صورتحال کے پیش نظر کوئی ملحد بھی خدا پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا اور جو

بھی خدا کے سامنے اعتراض و شکایت کے لئے زبان دراز کرے وہ منکر اور کافر ہے
کیونکہ مادی دنیا کا اختیار خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ تمام امور کی مصلحتوں کو بھر

جاتا ہے جو لوگوں کے لئے بھلا ہو انہیں دیتا ہے لوگوں کو چاہئے کہ اس کے حکم
کے تابع رہیں اور جو بھی خدا کے حکم کی اطاعت کرے وہ مؤمن ہے ورنہ گناہگار

کھائے گا اور شدید قسم کے عذاب کا تھوڑا ٹھکڑا حصہ گا۔ پھر آپؐ نے سورۃ کاف کی
آیت ۱۰۹ کی حدیث فرمائی:

قل العا انا بشر مظلوم یوحی الی انما الہکم اللہ واحد۔

"مگر وہاں تغیر" کہ تم میں جیسا علم ہو (تساری طرح کھانا پینا ہوں)
لیکن خدا نے مجھے وحی سے مخصوص کیا ہے کہ ایک خدا اور ایک ہی ہے۔"

جس طرح انسانوں میں سے ہر ایک کو ایک خاص خصوصیت کا حامل بنایا
ہے اور جس طرح تم لوگوں کو امیر، غریب، محتاج، غنی، اوریت، بد صورت،

شریف وغیرہ کے بارے میں اعتراض کا حق نہیں ہے اور اس سلسلے میں خدا کا
فرمانبرور رہتا چاہئے اسی طرح نبوت و رسالت کے بارے میں بھی خدا کے حکم

کے فرمانبرور رہو اور اعتراض نہ کرو۔

دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو
کہ میرے پاس مال و دولت کیوں نہیں ہے جبکہ خدا کے لڑکھوے کے پاس

بادشاہوں کے لڑکھوں کی طرح مال و دولت اور مرے کا مالک ہوتا چاہئے پھر

خدا کو بادشاہوں سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہئے تو ہمیں یہ معلوم ہونی چاہئے کہ خدا پر یہ اعتراض غلط اور بے جہاد ہے کیونکہ خدا زیادہ آگاہ اور خبر رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے کاموں اور تہذیبوں میں مصلحت کو سمجھتا ہے اور دوسروں کی مرضی کو غور رکھے بغیر عمل کرتا ہے۔ خطیبوں کا کام لوگوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دینا ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ ان رات لوگوں کی چاہت کا کام انجام دیں۔ اگر خطیب دنیوی بادشاہوں کی طرح مال و دولت کا مالک ہو تو غریب اور عام افراد اسی آسمانی کے ساتھ خطیب سے رعب قائم نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ وہ تہذیب نفس معلول میں آرام کر رہا ہوتا ہے اور مخلوق کی عایشان عمارتیں اور پردے اس کے اور غریبوں اور دوسروں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتے اور لوگ اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ چنانچہ ایسی صورت میں بحث کا مقصد انہماک نہیں پاتا اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ رک جاتا۔ نبوت کا اتقائی مقام معنوی نمود و نمائش کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا۔ دہر یا حاکم کا لوگوں سے دور ہونا ملک کے امور اور نظام میں خلل کا باعث ہوتا ہے جو نا سمجھ اور لاپرواہ لوگوں کے درمیان فساد اور گڑبگڑ کا سبب بن جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ خدا نے جو مجھے دولت نہیں دی تو وہ اس لئے کہ ہمیں اپنی قدرت کو دکھانے کے لئے ایسی صورت حال میں بھی اپنے رسول کی مدد کرتا ہے اور اس کو تمام دشمنوں و مخالفوں کے مقابلے میں کامیاب کرتا ہے اور یہ بات خطیب کی صداقت کے لئے کافی ہے۔ قدرت خدا تسمدی کزوری کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اپنے خطیب کو بغیر مال و دولت و فوج و مصلحت کے تم پر غالب کرے اور عکریب خدا مجھے تم پر غالب کرے تم لوگ میرے اثر کو ہرگز نہ روک سکو گے

اور نہ ہی مجھے قتل کر سکو گے۔ عکریب میں تم لوگوں پر سلا ہو کر تسمدے شہروں پر قبضہ کر لوں گا سادے مخالفین اور دشمن ماموں کے آگے سر خم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

تیسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہئے جس کو تم لوگ دیکھ سکو اور جو میری تصدیق کرتا ہو پس خود خطیب کو فرشتوں کی نسل سے ہونا چاہئے تو یاد رکھو کہ فرشتے ہوائی مادہ نرم جسم رکھتے والے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جاسکتا اور الغرض اگر تسمدی آنکھوں کو اتنی قدرت دی جائے کہ تم فرشتے کو دیکھ سکو تو تم اسے انسان کو گے نہ کہ فرشتہ (یعنی وہ انسان کی صورت میں ہوگا) اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے رعب قائم کرے اور شکوک کرے تاکہ تم اس کی باتوں اور مقاصد کو سمجھ سکو۔ اس کے علاوہ کسی طرح معلوم ہو سکے گا کہ وہ فرشتہ ہے نہ کہ انسان اور جو کہ رہا ہے وہ حق ہے اور خدا اپنے خطیبوں کو ایسے معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے جس سے دوسرے عاجز ہوں اور یہی خطیب کی صداقت کی نشاندہی ہے لیکن اگر فرشتہ معجزات دکھانے کو تم کسی طرح تقصیر دے سکتے ہو کہ اس فرشتے نے جو معجزہ دکھایا ہے دوسرے فرشتے اس کے انہماک وہی سے قاصر ہیں لہذا فرشتے کا معجزوں کے ساتھ نبوت کا دعویٰ اس کی نبوت پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ فرشتوں کا معجزہ پرندوں کی پرواز کی مانند ہے جس سے انسان عاجز ہیں جبکہ خود فرشتوں کے درمیان یہ معجزہ شہ نہیں کیا جاتا لیکن انسانوں کے درمیان اگر کوئی پرواز کرے تو وہ بھی معجزہ کھائے گا اور یہ بات ہرگز فراموش نہ کرنا کہ خداوند عالم کا

خبر کو انسانوں کے درمیان بٹا دیا۔ یہ امور کی آسانی کیلئے ہے تاکہ تم ہر رحمت کے اس سے رہلہ حاصل کر سکو اور وہ خدا کی جنت و دہلی کو تم تک پہنچانے والا کہ تم لوگ اپنے اعتراضات کے ذریعے خود اپنے کاموں کو مشکل کر رہے ہو۔

چوتھے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ گویا مجھ پر جادو کیا گیا ہے یہ اثر ہم کس طرح صحیح ہو سکتا ہے حالانکہ میں عقل و تحقیق کے لحاظ سے تم سب پر برتری رکھتا ہوں میں نے لہذا سے آج تک ۴۰ سال زندگی گزاری ہے اس مدت میں کوئی پھوٹی سی بھی خطا و غلطی بصورتِ خطاقت تم نے نہیں دیکھی ہو کی کیا جس نے تمہارے درمیان ۴۰ سال اپنی قوت و صلاحیت کے ساتھ زندگی گزاری ہو یا جسے خدا کی مدد سے لائق و صداقت میں برتری حاصل ہو اس پر اس قسم کی اثرات تراشی زیب دیتی ہے؟ اسی لئے یہ دردِ دل تمہارے جواب میں کہتا ہے:

انظر كيف ضرو لك الامثال فضلو فلا يستطيعون سبلا (سورۃ ہن اسرا نکل آیت ۴۸)

”اے رسول! اگاہ رہنا یہ ”کنہت“ تمہاری طرف کیسی کیسی جیتیں دیتے ہیں، انہوں نے گرائی کاراستہ اپنایا ہوا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس نہ ہو۔“

پانچویں اعتراض کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ کیوں قرآن و لیلہ بنی مطہرہ کی یا عروہ بن مسعود طاہر کی جیسوں پر چل نہیں ہوا تو ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ خدا کے نزدیک مقام و منصب اور شہرت ذرہ برابر بھی حیثیت کے حامل نہیں ہیں اگر دنیوی نعمتیں اور عیش کشی کے پر کے برابر بھی خدا

کے نزدیک حیثیت رکھتی ہوتی تو ان میں سے ذرہ برابر بھی کافروں اور عاصیوں اسلام کو نہیں دیتا۔ دوسری طرف اس کی تقسیم بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اس معاملے میں کوئی بھی بدو و اعتراض یا شکایت کا حق نہیں رکھتا۔ وہ جسے چاہے اور جس قدر چاہے نعمتیں عطا کرتا ہے بغیر اس کے کہ اسے کسی کا خوف لاحق ہو۔ تم اپنے کاموں میں مختلف سمتوں کو متنبہ کرتے ہو اور اپنے کاموں کو ہوس، خواہشات اور خوف کے مظاہر انہام دیتے ہو اور حقیقت اور عدالت کے خلاف مخصوص افراد کے احترام میں غلطی کرتے ہو جب کہ خدا کے کام عدالت اور حقیقت کے تحت ہوتے ہیں دنیوی مقام و مناصب اس کے لڑکھو اور خواہش میں معمولی سا اثر بھی نہیں رکھتے یہ تم ہو جو اپنی سطحی اور ظاہری نظروں کی بنا پر پیغمبری کے لئے دوشتہ اور مشہور لوگوں کو دوسرے سے زیادہ لائق سمجھتے ہو لیکن خدا رسالت کو انطاقتی غیبتوں اور روحانی لیاقت و حقیقت اور اپنی فرمانبرداری اور اطاعت کی بنا پر قرار دیتا ہے۔ اس سے بھی بالاتر یہ کہ خدا اپنے کاموں میں حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو مال دنیا کی نعمتیں اور شخصیت دے تو اسے نبوت دینے پر بھی مجبور ہو چنانچہ تم لوگ مشاہدہ کرتے ہو گے کہ خدا نے کسی کو مال و محتاج دیا مگر حسن و جمال نہیں دیا اور بدس کسی کو حسن و جمال دیا مگر مال نہیں دیا کیا ان میں سے کوئی خدا پر اعتراض کر سکتا ہے؟

چھٹے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ ”ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اس پھر چلی اور سخت سر زمین میں پانی کا چشمہ جاری کر دوں“ تو تمہاری یہ خواہش دنیوی اور جہالت کی بنا پر ہے اس لئے

کہ جتنے کے ہادی کرتے اور سرزمین مکہ میں ہانگ جانے کا خطیری سے کوئی رہلہ نہیں جیسا کہ سرزمین طائف میں تھمارے پاس زمین، پانی اور باغات ہیں مگر تم خطیری کا دعویٰ نہیں کرتے اور اسی طرح ایسے افراد کو بھی جانتے ہو کہ جنہوں نے حجت کو مشن سے پشت و زراعت ملایا لیکن خطیری کا دعویٰ نہیں کیا۔ لہذا یہ معمولی کام ہیں اگر میں بھی انہیں اتہام دہں تو یہ میری رسالت کی دلیل میں بن سکتے، تھمادی یہ خواہشات ایسی ہیں کہ گویا تم کہو کہ ”ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ آپ لوگوں کے درمیان ہمیں بھاریں اور کہائیں“ جنہیں اگر میں اپنی خطیری کے اثبات کے لئے ایسی چیزوں کو ذریعہ مٹاؤں تو میں نے گویا انہیں دھوکا دیا اور ان کی جہالت اور نادانی سے فائدہ اٹھایا اور یوت کے مقام کو بے کار اور بے نیاہ باتوں پر قرار دیا حالانکہ یوت کا مقام دھوکہ و فریب سے پاک ہے۔

ساتویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ ”آسمان کو تھمارے نوپے کالی گھٹائوں کی صورت میں ڈاکر رکھ دو کہ تھماد رکھو کہ آسمان کا نیچے آ تھمارے ہلاک ہونے کا باعث ہے حالانکہ اللہ و خطیری کا مقصد سعادت و خوش بختی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ خدا کی حکمت پر جتنی کرات اور نشانیاں لوگوں کو دکھائے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ حجت و دلیل کا ملے کرنا خدا کے اختیار میں ہے کوئی فن امور میں یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ اپنی ناقص سچائی کا پے ایسے قاضے کرے جن کا عملی ہونا، معاشرے اور نظم کے خلاف ہو کیونکہ ہر شخص اپنی خواہشات کے تحت فضا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ فن قاضوں کی جھمیل نظم میں خلل اور ایک دوسرے کی ضد چیزوں کے انجام دینے کا باعث

ہو گا کیا تم نے آج تک کسی ایسے ڈاکٹر کو دیکھا ہے جو طائف کے دور ان مریض کی مرضی کے مطابق نسخہ لکھتا ہو یا جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے کیا وہ اپنے دعویٰ کی دلیل کے لئے اپنے خلاف کی باتوں پر عمل کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر ڈاکٹر تھماد کی جڑی کرے تو تھماد ٹھیک نہیں ہو گا اس طرح اگر دعویٰ کرنے والا اپنے خلاف کی دلیلوں پر عمل کرتے پر مجبور ہو جائے تو اس صورت میں حق بات کو جلت نہیں کر سکے گا اور پھر مقصود اور سچے لوگ خالم اور جھوٹے شخص کے سامنے اپنے دعویٰ کو جلت کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔

آٹھویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ خدا اور فرشتوں کو تھمادی نظروں کے سامنے حاضر کرنا تاکہ تم انہیں دیکھ سکو۔ یہ تھمادی بات انتہائی بے بنیاد اور محال ہے کیونکہ خدا دیکھے جانے کی صلت اور تجسّات کی صفت سے عاری ہے تم خدا کو ان باتوں سے تعبیر دیتے ہو جن کی بوجہ جا کرتے ہو اور پھر اسی قسم کا فضا سمجھ سے کرتے ہو۔ ہاں یہ مع جو حد درجہ کی اور غامی کے حامل ہیں اس قسم کے قاضوں کے لئے مناسب ہیں لیکن خدا کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اس کے ہر خطیر اکرم ایک مثل پیش کرتے ہیں جو مفہوم کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر خدا کو دکھانا محال نہ بھی ہو تب بھی محال کے قوانین کے خلاف ہے وہ یہ کہ خطیر اکرم عہد اللہ عزّوٰی سے فرماتے ہیں: کیا تھمارے پاس طائف اور مکہ میں زمین اور ملکیت ہے؟ اور کیا ان کو سنبھالنے کے لئے تھمارے لٹا سکے ہیں؟

’عہد اللہ عزّوٰی: لا جی ہاں! میرے پاس ہانگ اور ملکیت اور لٹا سکے ہیں۔‘

پیغمبر اکرم: تم اپنے باغ اور حلیت کا حساب و کتاب کرتے ہو یا
لناکدے کے ذریعے یہ کام انجام پاتا ہے؟

عبداللہ مخزومی: لناکدے کے ذریعے۔

پیغمبر اکرم: اگر اس لناکدے سے کسی زمین کو کرائے پر دیا یا بیع کیا تو
کیا دوسروں کو یہ حق ہے کہ اس پر اعتراض کریں اور کہیں کہ ہم خود مالک سے
راہد کریں گے اور اس وقت قسادی لناکدگی کو قبول کریں گے جب خود مالک
آئے اور قسادی باتوں کی تصدیق کرے۔

عبداللہ مخزومی: جی نہیں اور سرے ہرگز ایسے اعتراض کا حق نہیں رکھتے۔
پیغمبر اکرم: ہاں البتہ یہ اس صورت میں ہے جب قسادی لناکدے
کے پاس کوئی ایسی نکتائی ہو جو قسادی لناکدگی کو ظاہر کرے اب مجھے ذرا یہ بتاؤ
کے پاس کیسی نکتائی ہو جو قسادی لناکدگی کو ظاہر کرتی ہو جبکہ لوگ بغیر نکتائی کے
اس کی لناکدگی کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوں۔

عبداللہ مخزومی: لناکدے کیلئے ضروری ہے کہ انکے پاس کوئی نکتائی ہو۔
پیغمبر اکرم: اگر لوگ اس کی اس نکتائی کو قبول نہ کریں تو کیا اس
لناکدے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مالک کو ان کے سامنے حاضر کرے اور مالک
کو حکم دے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے حاضر ہو؟ ایک شخص لناکدہ اس طرح کی
ذمہ داری اپنے مالک کو دے سکتا ہے؟

عبداللہ مخزومی: جی نہیں اسے چاہئے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق
کام کرے اپنے مالک کو حکم دینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔

پیغمبر اکرم: اب میں کہتا ہوں کہ تم کس طرح خدا کے لناکدے
رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو کہ وہ اپنے مالک کو حاضر کرے
میں اس کا لفظ لناکدہ ہوں کس طرح ممکن ہے کہ اپنے مالک کو حکم صادر
کروں اور اس پر ذمہ داری لگاؤں جو کہ مقام رسالت کے خلاف ہے اسی جیاد پر
قسادی سارے اعتراضات کا جواب بالخصوص فرشتوں کے حاضر کرنے کے بارے
میں واضح ہو جاتا ہے۔

نویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا
کہ ”میرے پاس سونے سے لدا ہوا اگر ہونا چاہئے“ یہ بات بھی سبہ جیاد ہے اس
لئے کہ سونا اور دولت رسالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ کیا اگر بادشاہ مصر کے
پاس سونے کے تھے ہوئے گھر ہوں گے تو وہ اسی بنا پر نبوت کا دعویٰ کر سکتے گا؟
عبداللہ مخزومی: نہیں وہ عباد دعویٰ نہیں کر سکتا۔

پیغمبر اکرم: لہذا میرے پاس بھی سونے اور چاندی کا ہونا ذمہ داری بھی
میری رسالت کی صداقت پر دلالت نہیں کرتا، لہذا میں اس رول سے بھی لوگوں کی
ہوائی و جمالت سے قائلہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی خدا کی جنت کے مقابلے میں اس
حکم کے سبب جیاد و فاسد سے اپنی رسالت کو قلمت کرنے کیلئے قائلہ اٹھا سکتا ہوں۔

دسویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا: اور یہ جو تم کہتے ہو
کہ ”میں آسمان پر جاتاں اور خدا کی طرف سے قسادی لئے خط لادوں“ قسادی ان
باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم حق کو قبول کرنے کے لئے کسی طرح سے تیار نہیں
ہو اس لئے کہ قسادی کئے کے مطابق صرف آسمان پر جانا کافی نہیں ہے بلکہ

آسمان پر جانے کے علاوہ خدا کی طرف سے تمہارے لئے عذاب بھی لاکھوں درجہ لے
 بھی گئیں جب بھی قبول نہیں کرو گے کیونکہ تم صاف کہہ رہے ہو کہ اگر میں
 تمہارے ان کاموں کو انجام بھی دے دوں جب بھی ممکن ہے تم ایمان نہ لاؤ لیکن یاد
 رکھو اس طرح کی ضد اور ہٹ دھرمی و عناد کا نتیجہ سوائے عذاب اور ہلاکت جزل
 ہونے کے کچھ بھی نہیں اور تم اپنے ان کاموں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہرو
 گے۔ تمہارے تمام سوالات کا جواب خداوند عالم نے سورۃ کاف کی آیت ۱۱۰ اور
 سورۃ فصلت کی آیت میں اس طرح دیا ہے :

قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا ثُمَّ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
 تمہاری طرح کا ایک بخر ہوں اور خدا کا فرمانبردار ہوں۔ خدا کے فرمان کو تم تک
 پہنچانے والا ہوں۔

میری نشانی میں قرآن و نبیوات ہیں جو خداوند عالم نے مجھے عطا کئے
 ہیں۔ لہذا میں نہ تو خدا کو عزم دے سکتا ہوں اور نہ ہی تمہاری بے بیاد خواہشات پر
 اسے متکلف کر سکتا ہوں۔

لا حاصل کئے گا: یہاں کیوں نہیں کہتے کہ جب قوم موصل نے ان کے خدا کو دیکھنے
 کی موصل سے گزارش کی تو خدا ان پر غضبناک ہوا اور علی کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔

غیبر اکرمؑ: کیوں نہیں ایسا ہی ہوا تھا۔
 ابو جہل: ہم نے تو قوم موصل سے بھی بڑی فریادیں کر دی ہیں ہم کہتے
 ہیں کہ ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے سامنے خدا و فرشتوں
 کو حاضر نہ کرو۔ لہذا خدا سے کہو کہ ہمیں بھی جلاوالے اور جود کرو۔

غیبر اکرمؑ: کیا تم نے حضرت ابراہیمؑ کی داستان نہیں سنی جب
 انہوں نے خدا کے نزدیک اپنا تقرب حاصل کر لیا کہ خدا نے ان کی آنکھوں کے
 نور کو اس حد تک قوی کر دیا کہ وہ لوگوں کے پوشیدہ اور خائبہ اعمال کو بھی دیکھ سکتے
 تھے اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد و عورت زنا کرنے میں مصروف ہیں
 لہذا ان کے لئے بد دعا کی اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ پھر دوسرے مرد و عورت کو
 دیکھا کہ وہ بھی بیکار کر رہے تھے۔ لہذا ان کے لئے بھی نعرین کی اور وہ دونوں
 بھی ہلاک ہو گئے جب تیسری دفعہ بھی اسی طرح کا سحر دیکھا اور نعرین کی اور وہ
 ہلاک ہو گئے تو خداوند عالم نے انہیں دہی کی کہ بد دعا نہ کرو کیونکہ کائنات کے
 چلانے کا اختیار تمہارے نہیں میرے ہاتھ میں ہے مگر ہمارے ہاتھ میں ہے تمہاری حالتوں سے
 خارج نہیں ہیں: غبر ایک یا تا نکلیں میں سے ہیں جنہیں میں عشقوں کا جان کی
 آئینہ نسل میں کوئی بد کاموں میں آنے والا ہے جس کی خاطر ان کو صلیت دی جائے
 گی اور اس کے بعد ان تک عذاب آپسے گا اور ان دو صورتوں کے علاوہ دوسرے
 لوگوں کے لئے عذاب تمہارے تصور سے زیادہ ہے جسے میں نے ان کے لئے تیار
 کیا ہے۔ اسے لا محالہ اسی وجہ سے خدا نے تجھے صلیت دی ہوئی ہے کہ تیری نسل
 میں ایک فرزند مؤمن نہ ہو تا کہ وہ ابراہیمؑ کی طرح جلا لیا جائے (صفحہ ۳۹)۔

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا اگرچہ غیبرؑ کے سامنے حث کرنے والے
 اس شخص کو اصل پر پہلے غیبر اکرمؑ کا صلیت دینا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں یہاں تک کہ
 میں غیبر اکرمؑ کے پاس آکر اسلام لے آیا اور آپ کے نزدیک ایمان و حلالہ حاصل کر لیا کہ
 آنحضرتؐ نے قبلہ کو صلیت کے ذریعہ سے مال اسے مال کیا تھا اور سر ابراہیمؑ کے لئے
 نائے میں جنگ اپنا جنگ پر سوگ میں درج شدات پر فائدہ ہوا۔ (مکتبہ المدینہ جلد ۲ صفحہ ۳۱۸)

اسلام سے دشمنی دیکھ رکھے والے افراد تھے مگر خلیفہ اکرمؓ نے کچھ کمال و تدبیر سے پہلے ہی کی تکفیر سنائی اور پھر سختی نری و محتاط سے ان کے جوہات دینے اور سختی ملل صفت کے ذریعے ان پر ہمت تمام کی یہ اسلام کا مصلحتی اور اخلاقی طریقہ ہے۔

(۳)

ہجرت مدینہ سے پہلے یہودی آپس میں ان نکلیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے جو خلیفہ اسلامؓ سے مصلحتی قورالت میں نکلی ہوئی تھیں۔ یہودی علماء قورالت کی آقاؤں کے ذریعے خلیفہ اسلامؓ کی ہجرت کی جگہ کے بدلے میں بھی اپنے لوگوں کو غمخیز دیتے تھے اور اس طرح وہ ہاواست یا ہاواسطہ خلیفہ اکرمؓ کے "مکسور" کی تکفیر کیا کرتے تھے۔ یہودی رتی سمجھتے تھے کہ وہ خلیفہ اسلامؓ کو طاقتور بنا کر اپنی جانب مائل کر لیں گے اور نتیجتاً اطراف کے علاقوں میں مذہبی طاقت بن جائیں گے۔ مگر جب خلیفہ اکرمؓ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسلام بڑی سرعت سے پھیلا تو خلیفہ اکرمؓ کو یہودیوں پر غلبہ حاصل ہو گیا اور یوں اسلامؓ اور رسول اسلامؐ کو "کاو" کرنے کی ان کی ٹپاک خواہش دم توڑ گئی۔ چنانچہ یہودیوں کے مذہبی عقول میں خلیفہ اکرمؓ کی مخالفت کی جائے گی اور وہ مختلف یہاؤں سے اسلام کو گزند پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ و سورۃ براء میں ان کی دشمنی اور ہمت و دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک سازش یہ کی کہ لوں اور قوراج کی ۱۲۰ سالہ دشمنی کو دوبارہ زندہ کیا (یہ مدینے کے دو بڑے قبیلے تھے جو اسلام کے بعد چھ ہو گئے اور انصار کہلاتے) تاکہ اسلام کی صفوں میں انتشار پھیلا دیا

جائے۔ لیکن خلیفہ اسلامؓ اور مسلمان کی ہمدردی نے ان کی سازشوں پر پانی بھردیا۔ اسی طرح ان کی دیگر سازشوں کو بھی خلیفہ اسلامؓ نے کام نہایا۔ قورالت لہذا صرف "قورالت صفت" ہی ایک راست چا تھا جس کے ذریعے وہ خلیفہ اسلامؓ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے لیکن خلیفہ اکرمؓ مکمل رضامندی کے ساتھ ان کے مشوروں کا استقبال کرتے تھے۔ ہر دفعہ وہ اگر پیچیدہ قسم کے سوالات اور صفت کرتے تاکہ خلیفہ اکرمؓ کو لاجواب کریں لیکن یہ قسمیں ان کے اپنے نقصان پر تمام ہوتیں اور لوگوں کو خلیفہ اسلامؓ کے علمی مقام اور عالم فیہ ہونے کا یقین ہو جاتا تھا اور انہیں حشوں کا تنبیہ تھا کہ کافی تعداد میں یہودی اور صفت پرستوں کے گردہ اسلام لے آئے تاہم یہ لوگ اگرچہ خلیفہ اکرمؓ سے حشوں میں قائل ہو جاتے تھے مگر فرد و تکبر کے عالم میں خلیفہ اکرمؓ سے کہتے کہ ہم آپ کی باتیں میں سمجھتے ہیں جیسا کہ سورۃ بقرہ آیت ۸۸ میں ارشاد ہوا "لقلوبنا غلف" ان کے قلوب پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ علماء یہود نے خلیفہ اسلامؓ سے کئی مناظرے کئے جن کے جواب خلیفہ اکرمؓ نے نہ صرف بڑی نری اور فہم استدلال کے ذریعے دیتے بلکہ فیصلہ بھی عوام کی عدالت پر چھوڑ دیتے جس کی دو مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

پہلی مثال: جب عبداللہ بن سلام ایمان لایا جو کہ علماء یہود میں سے ایک مشہور عالم اور مذہبی علوم کا باہر سمجھا جاتا تھا (مسلمان ہونے سے پہلے اس کا نام حشیم تھا) اس کے مسلمان ہونے کے بعد خلیفہ اکرمؓ نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا تھا) خلیفہ اسلامؓ کی ہجرت کے پہلے سال ایک دن یہ شخص خلیفہ اکرمؓ کی مجلس میں حاضر ہوا، دیکھا کہ خلیفہ اکرمؓ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ دے رہا

کہ ”اے لوگو! ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھایا کرو اور اپنے
رشتہ داروں سے دھیر دھیر رکھا کرو جو کبھی رات میں جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کر نماز
شب پڑھا کرو تاکہ اللہ کی مافی ہوئی صحت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکو“
عبداللہ نے دیکھا کہ خطیر اسلام کی یہ مکتھو ہے جہاں جھوٹ بولنے والوں کی طرح
نہیں ہے اس کو یہ مکتھو اچھی لگی لہذا ایسی جگہوں میں شامل ہونے کا حکم فرما
کر لیا۔ ایک دن عبداللہ مذہب یہود کے ۳۰ مردوں کو فکر خطیر اسلام کے
پاس آیا تاکہ نبوت درسات کے سلسلے میں ان سے کل کر حد کریں اور آپ
سے مناظرہ کر کے آپ کو مغلوب کریں اس نیت سے یہ لوگ خطیر اکرم کے پاس
حاضر ہوئے خطیر اکرم نے ان کے دربار عبداللہ بن سلام کی طرف رخ کیا اور
فرمایا: ”میں صحت و مناظرہ اور عقیدے کے لئے تیار ہوں۔“ یہودیوں نے وضامیری
ظاہر کی اور صحت و مناظرہ شروع ہو گیا یہودیوں نے مکتھو کا محاذ چڑھایا اور خطیر
اکرم پر سوالات کی بھجڑا کر دی۔ مگر خطیر اکرم ان کے ایک ایک سوال کا جواب
دیتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن عبداللہ خصوصی طور پر خطیر اکرم کے پاس آیا
اور کہنے لگا کہ میں آپ کی ایمازت سے آپ سے جن سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے
جواب سوائے خطیر کے کوئی نہیں دے سکتا۔

خطیر اکرم: ہاں۔

عبداللہ: ذرا بھیجے یہ بتائیں کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے۔ صحت کی پہلی غذا
کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ بچے بھی باپ کے اور بھئی ماں کے مشابہ ہوتے ہیں؟
خطیر اکرم نے فرمایا: ”اے! اس کا جواب خدا کی جانب سے جبرئیلؑ لائیں

جسے ہی جبرئیلؑ کا نام آیا عبداللہ کہنے لگا: ”جبرئیلؑ تو
ہم یہودیوں کا دشمن ہے کیونکہ اس نے عہد ہادہ ہم سے دشمنی کی ہے صحت انصر
جبرئیلؑ ہی کی مدد سے ہم پر غالب ہوا اور صحت المقدس کے شر میں آگ لگائی
و غیرہ۔“ خطیر اکرم نے اس کے جواب میں سورہ فرقان کی آیت ۹۸ اور ۹۹ کو پڑھا
جس کا ترجمہ یہ ہے: ”وہ جبرئیلؑ جسے تم دشمن سمجھتے ہو اپنی مرضی سے کچھ نہیں
کر سکتا اس نے قرآن کو خدا کے لافان سے خطیر کے قلب پر ڈال دیا ہے وہ قرآن جو
رسولؐ کی ان نشانوں اور صفات سے مطابقت رکھتا ہے جو کبھی کتابوں میں سورہ
ہیں اور ان کی تصدیق کرتا ہے۔ خدا کے فرشتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے
اگر کوئی ان میں سے ایک سے دشمنی کرے گا وہ ایسا ہے کہ اس نے سارے
فرشتوں، خطیروں اور خدا سے دشمنی کی ہے کیونکہ اس کے فرشتے اور خطیر ایک ہی
طریقے سے خدا کے حکم کو جاری کرنے والے ہیں ان کے کام تقسیم شدہ ہیں۔
کہ ایک دوسرے کے مخالف، ان کے ساتھ و دشمنی خدا کے ساتھ و دشمنی کرنے کے
حروف ہے۔“ خطیر اکرم نے عبداللہ کے تین سوالوں کے جواب میں فرمایا:
”روز قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دھمکیوں سے بھری آگ روشن ہوگی جو لوگوں
کو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت دے گی اور صحت کی پہلی غذا چھٹی کا پتھر
اور اس کے ٹکڑے ہوں گے جو وہاں کی بحرین نڈا ہے تیرے سوال کے جواب
میں آپ نے فرمایا کہ مرد و عورت کے نطفہ میں سے جو بھی دوسرے پر ظہ
پا جائے چاہے اس کے بیوا ہوتا ہے اگر مرد کا نطفہ ظہ پا جائے تو چہ باپ یا اس کے
رشتہ داروں کے ہم شکل ہوتا ہے اور اگر عورت کا نطفہ ظہ آہائے تو چہ ماں یا

اس کے رشتہ داروں کے ہم نوا ہے۔ عہدائے نبی نے ان جہالت کو تورات سے ملایا تو درست پلا اسی لمحہ اسلام قبول کر لیا اور خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ پھر عہدائے نبی نے: یا رسول اللہ! کیونکہ میں یہودیوں کا بلا عالم دین ہوں اور بلاے عالم دین کا پتہ ہوں اگر وہ لوگ میرے اسلام لانے سے آگاہ ہو گئے تو مجھے بھٹا دیں گے لہذا اس وقت تک میرے ایمان لانے کو چاہیہ نہ رکھئے گا جب تک یہودی کا نظریہ میرے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلامؐ نے موقع کو قیمت جانتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ ایک مجلس مناظرہ تشکیل دی جو آڑو صحت ہی کی ایک دلیل تھی اور عہدائے نبی کو اسی مجلس میں چمپا کے رکھا پھر کھٹکے کے درمیان پیغمبر اکرمؐ نے یہودیوں سے فرمایا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں خدا کو ٹاہوں میں رکھو اور انسانی خواہشات سے دستبردار ہو جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ وہ لوگ کہنے لگے: ہم دین اسلام کے صحیح ہونے کے بارے میں بہ ظہر ہیں۔

پیغمبر اسلامؐ: اچھا یہ بتاؤ کہ عہدائے نبی سے درمیان کس قسم کا فیصلہ ہے؟ یہودی گردو: وہ ہمارے بلاے دانشور ہیں اور عالم دین و دانشورا کے فرائض ہیں۔

پیغمبر اسلامؐ: اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم لوگ بھی انکی اطاعت کرو گے؟ یہودی گردو: وہ ہرگز اسلام لانے والے نہیں ہیں۔

پیغمبر اسلامؐ نے عہدائے نبی کو آواز دی اور عہدائے نبی چپے ہوئے تھے سب کے سامنے آئے اور کہنے لگے: "اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ" اور کہا اے گردو یہودی اللہ سے ڈرو اور پیغمبرؐ پر ایمان لے آؤ جب تم

جانتے ہو کہ یہ اللہ کے پیغمبرؐ ہیں تو کیوں ایمان نہیں لاتے؟ گردو یہودی میں سے اور دشمنی کی لہریں دوڑنے لگیں اور کہنے لگے: "یہ ہمارے درمیان بدترین فیصلہ ہے یہ اور اس کا باپ دونوں بدترین بدکاروں افراد میں سے ہیں۔

پیغمبر اسلامؐ کی یہ فرزندہ لال اچھا تھا اگرچہ ان یہودیوں نے اپنی شکست کا اقرار نہ کیا لیکن حقیقت میں وہ مغلوب ہو چکے تھے اور انصاف پسند دانشور کے بارے میں ان کی ضد اور ہت دھرمی ثابت ہو چکی تھی لیکن عہدائے نبی واقعی خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے بندے تھے۔ جب حق کی خبر ہوئی تو اس سے بچست ہو گئے حالانکہ ان حالات میں یہ بات نقصانہ تھی اسی لئے پیغمبر اکرمؐ نے ان کا ہم عہدائے نبی دکھانے کے ایمان لانے کا دوسرے افراد پر بھی اثر پڑا اور کچھ عرصہ نہ گزرا کہ "مختاری" نامی یہودیوں کا ایک اور دانشور کچھ اور افراد کے ہمراہ ان سے آکر مل گئے۔

(۴)

بیمار کہ ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر اکرمؐ صحت المقدس جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا، کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح جہرت کے سولہ سال گزر جانے کے بعد تک دینے میں بھی آپؐ صحت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہودیوں نے ان بات کو اسلام اور پیغمبر اسلامؐ پر کتب مکتبی کیلئے مناسب سمجھا اور کہا کہ "عمہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک مستقل شریعت اور قانون لانے ہیں جبکہ ان کا قبلہ وہی ہے جو یہودیوں کا قبلہ ہے" ان کے اس

طرح کے اعتراضات نے پیغمبر اسلامؐ کو آزدہ خاطر کیا، آپؐ وحی کے حضور رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جانب قبیلہ کی تبدیلی کے بارے میں سورۃ فرقہ کی آیت ۱۲۴ نازل ہوئی۔ ہجرت کے سولہ سال بعد ۱۵ رجب کی ہجرت تھی۔ پیغمبر اکرمؐ مسجد بنی سدرہ جہ مسجد الحرام سے ایک کلو میٹر پر واقع تھی جس میں نماز جماعت کی لاسٹ کر رہے تھے ابھی دو رکعت تمام ہوئی تھیں کہ جبرئیلؑ انہیں سورۃ فرقہ کی آیت ۱۳۹ لے کر نازل ہوئے۔ لہذا پیغمبر اکرمؐ نے اسی حالت میں اپنا رخ کیے کی طرف بدل اور باقی دو رکعتیں کیے کی طرف رخ کر کے پڑھیں اللہ اکبر کرنے والوں نے بھی ایسا ہی کیا، جب سے وہ مسجد نبویہ کے نام سے معروف ہے اس واقعے کے بعد سے یہودیوں نے ہر طرف سے قبیلہ کی تبدیلی کے قانون پر اعتراضات شروع کر دیئے اور اس واقعے سے اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ ایک نشست میں ان کے اور پیغمبر اکرمؐ کے درمیان طے پڑا کہ اس مسئلے پر گفتگو صرف کے دوران بات کی جائے یہودیوں کی کچھ تعداد نے اس میں شرکت کی اور یہودیوں نے لہذا کرتے ہوئے سوالات شروع کئے اور کہا کہ آپؐ کو دینے میں آئے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اب جو آپؐ کیسے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ذرا یہ بتائیں کہ وہ لازمی جو آپؐ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھیں صحیح تھیں یا باطل؟ اگر صحیح تھیں تو یقیناً آپؐ کا دوسرا عمل باطل ہو گا اور اگر باطل تھیں تو ہم کس طرح دیگر تمام افعال کے بارے میں امتیہاں کریں ہمیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپؐ کے تبدیلی قبیلہ کی طرح باطل ہوں؟

پیغمبر اسلامؐ: دونوں قبیلہ اپنی اپنی جگہ درست اور مدح ہیں ان چند صیغوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی مدح تھا اور اب خدا کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ غزہ کعبہ کو اپنا قبلہ قرار دیدہ۔ پھر آپؐ نے سورۃ فرقہ کی آیت ۱۱۵ کی حدیث فرمائی:

وَاللّٰهُ الْعَشِيقُ وَالْمُعْطَبُ فَابْعَا تَوَلَّوْا لِقَوْمِ وَجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ۔
 ”سب مشرق و مغرب خدا کے لئے ہیں جس طرح بھی دیکھو خدا ہی خدا ہے اور شک و گمان نہ کرنا۔“

یہودی گروہ: اے محمدؐ! کیا خدا پر ”ہمداء“ کا قانون صادق آتا ہے یعنی کوئی بات پہلے اس پر ملتی تھی اور اب آشکار ہوئی ہو اور پہلے حکم سے مغرب ہو کر اس نے دوسرا حکم صادر کیا ہو اور اسی بنا پر یہ قبیلہ صیغہ کیا؟ اگر آپؐ اس طرح کہتے ہیں تو کیا خدا کو ایک قانون انسان کی طرح فرض کیا ہے؟

پیغمبر اسلامؐ: خدا کے لئے ان معقول میں ”ہمداء“ نہیں ہے خدا اگلا اور معقول قدرت کا مالک ہے اس سے ہرگز خفا سرزد نہیں ہوتی کہ جس کے بعد وہ چیمان ہو اور نظر ثانی کرے اور کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قدرت کو تبدیل کرے۔ میں آپؐ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا ہمارے بعض عقاید میں ہو یا صحت مند بعض ہمارے نہیں ہو یا زندہ نہیں مرے؟ کیا سردی گرمی میں تبدیلی نہیں ہوتی؟ خدا جو ان امور کو دوسری شکل میں تبدیل کرتا ہے اس کے لئے ”ہمداء“ کا کیا گناہ ہے؟ جو اس طرح کے امور کو تبدیل کرتا ہے کیا اس کو بعد میں معصوم ہو تا ہے جو کرتا ہے؟

یہودی گروہ: میں ان امور میں "ہدایہ" میں ہے۔

عظیم اسلام: میں جیسے کی تبدیلی بھی انہی امور میں ہے۔ خدا ہر
ناتے میں ہدایوں کی مصلحت کے پیش نظر مخصوص حکم دیتا ہے جو اس کی اطاعت
کرنے کا اجر پائے گا ورنہ سزا پائے گا۔ لہذا خدا کی مصلحت و تدبیر کے سلسلے میں
مخالفت نہیں کرنی چاہئے اور میرا دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا آپ
لوگ ہفتہ کے دن اپنے کاموں کی پچھلی نہیں کرتے؟ اور کیا ہفتہ کے بعد سے اپنے
کاموں میں مشغول نہیں ہوتے؟ کیا پہلا صبح اور دوسرا ظہر ہے؟ یا پھر عکس پہلا ظہر
اور دوسرا صبح یا دونوں ظہر یا دونوں صبح ہیں؟

یہودی گروہ: دونوں صبح ہیں۔

عظیم اسلام: میں میں بھی تو یہی کہ رہا ہوں کہ دونوں صبح ہیں مگر شہ
سائوں اور مہینوں میں صبح المقدس کو قبلہ قرار دینا صحیح تھا جسے لب کہے کو قبلہ
قرار دینا صحیح ہے آپ لوگ ہمدانستانوں کی مانند ہیں خدا تمہارے لئے ماہر طبیب کی
حیثیت رکھتا ہے ہمدان اسی میں ہے کہ ماہر طبیب کی ہر وہی کرے اور اپنی
تفصیلی خواہشات پر اس کے لئے کو ترجیح دے۔ معقول ہے کہ کسی نے لام حسن
مکسری سے (جو اس مناظرے کے نقل کرنے والے ہیں) سوال کیا کہ سلام کیوں
پہلے ہی سے مسلمانوں کا قبلہ کہہ قرار نہ پایا؟ لام نے فرمایا: خدا نے سورۃ ہر وہی
آیت ۱۴۳ میں اس سوال کا جواب دیا ہے اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اس حکم کو
مؤمنین و مشرکین کی پہچان کے لئے دیا گیا ہے تاکہ ان کی مصلحتیں ایک دوسرے
سے الگ ہو جائیں کیونکہ اس زمانے میں کعبہ مشرکوں کے ہاں کا مرکز قہاقن کے

سامنے مشرک عہدہ کرتے تھے لہذا مسلمانوں کو حکم ہوا کہ فی الحال صبح المقدس کی
طرف عہدہ کریں تاکہ اپنی مصلحتوں کو مشرکین کی مصلحتوں سے جدا رکھ سکیں جس
آپ نے جب مدینہ ہجرت کی اور ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالی اور ان کی مصلحتیں
دوسروں سے جدا ہو گئیں تو پھر اس حکم کی ضرورت نہیں رہی لہذا مسلمانوں کو کہیے
کے طرف حوجہ کہہ کر ظاہر ہے شروع میں صبح المقدس کی سمت نماز پڑھنا ہے
مسلمانوں کیلئے جو انہی دور میں مشرک کی رسالت کو نہیں بھولے تھے مشکل کام تھا۔
لہذا اے لوگوں کو اس حکم کے ذریعے آزمایا گیا تاکہ اپنے جاہلیت کے زمانے والے
یہ عہدوں کو قزاقی دور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک انسان باطل رسالت کو نہ
توڑے صحیح طرح سے حق کو قبول نہیں کر سکتا اور وہ حقیقت لئے اس میں صبح المقدس
کی طرف توجہ دلاتا اور لوگوں کی فکر و روح میں ایک تحریک پیدا کرتا تھا اور اسلام
اس طریقے سے ماحول کے اثرات کو دھوا جاتا تھا جس نے عیسے میں ایسی کوئی
ضرورت نہیں تھی بلکہ کی طرف توجہ کرنے کی مصلحت اس سے زیادہ تھی۔

(۵)

ایک دن ایک گروہ کے لوگ عظیم اکرمؐ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں
قرآن پر اختلاف ہے لہذا آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ کیا آپ خدا کے کلمے
ہوئے عظیم ہیں؟

عظیم اکرمؐ: ہاں، تمہارا اختلاف کیا ہے؟

یہودی گروہ: ہمارا قرآن پر اختلاف یہ ہے کہ سورۃ النبیام کی آیت ۹۸

میں تو خدا فرماتا ہے: "انکم وما لعبون من دون اللہ حسب جہنم۔" یعنی تم لوگ اور وہ کہ جن کی تم خدا کے علاوہ عبادت کرتے ہو جہنم کی کھوکھی ہوئی آگ کے شعلے ہو گے۔ تو ہمارا اختلاف یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی دوزخی ہونا چاہئے کیونکہ حضرت مسیح کو بھی ایک شامت خدا مانتی اور پرستش کرتی ہے۔

غیر اکرمؑ نے ان کے اس اعتراض کو سنا اور فرمایا کہ قرآن کلام عرب کے عرف کے مطابق نازل ہوا ہے کیونکہ کلام عرب میں لفظ "من" اکثر دوزی اہول کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لفظ "ما" غیر دوزی اہول کے لئے جیسے عبادت و عبادات وغیرہ میں لیں گے۔ "الذی" دوزی اہول و غیر دوزی اہول دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لہذا آیت میں لفظ "ما" استعمال ہوا ہے جس سے مراد وہ معبود ہیں جو صاحب عقل نہ ہوں جیسے نکلی و پتھر و مٹی وغیرہ سے بنائے ہوئے مت ہوتے ہیں لہذا آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ غیر خدا کی پرستش کرنے والوں اور وہ مع جن کی پرستش کی جاتی ہے، کی جگہ جہنم ہے۔

غیر اکرمؑ کی یہ گفتگو سن کر وہ لوگ تاش ہو گئے اور بغیر اکرمؑ کی تصدیق کرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔

(۶)

ہر زمانے میں منافقوں کی ایک خاص عادت رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی طرف قدرتی حاصل کریں تاکہ محبوبیت اجتماعی حاصل کر سکیں اور لوگوں پر قدرت

حاصل کر کے ان پر حکومت کریں۔ اسی لئے وہ دہبری کے سستے میں بڑے حساس ہوتے ہیں اور بڑی دقت سے کام لیتے ہیں۔ خصوصاً نیک پیغمبرؑ میں جب لام غنی کی دہبری کو علف اور مناسب مواقع پر مطرح کیا جاتا تھا تو منافقین کو مشتعل کرتے تھے کہ اس کی حالت کریں حتیٰ کہ بعض مولود میں خود بغیر اکرمؑ کو بھی ضرب لگا چاہتے تھے تاکہ مسئلہ دہبری کو اس خاندان سے جدا کر دیں ان کی ایک سازش جو جنگ جوگ کے موقع پر سامنے آئی وہ یہ کہ وہ لوگ چوری جیسے حضرت علیؑ اور خود بغیر اکرمؑ کو قتل کرنا چاہتے تھے لہذا ان میں سے ۲۳ افراد نے غراندہ نشست تشکیل دی اور یہ طے پایا کہ اس حساس موقع پر جب مسلمان جنگ میں سرگرم ہوں گے ان دونوں افراد کو قتل کر دیا جائے لہذا ان میں سے ۱۰ افراد حضرت علیؑ کو قتل کرنے کے ارادے سے دھپے میں رک گئے اور ۱۳ افراد مناسب موقع کی تلاش میں رہے تاکہ جنگ جوگ میں شریک ہو کر بغیر اکرمؑ کا کام تمام کر دیں۔ اسکی فوج جو دس ہزار سوار اور تیس ہزار پیادوں پر مشتمل تھی بغیر اکرمؑ کی دہبری میں دھپے سے جوگ کی طرف حرکت کر رہی تھی جبکہ پہلے یہ خبر ہی پہنچی تھی کہ روم کی فوج جو چالیس ہزار سوار اور پچاس ہزار پیادوں پر مشتمل تھی تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ شام کی سرحدوں اور کینن گاہوں پر متعین ہے اور مسلمانوں پر قافلہ گیرانہ حملہ کرنا چاہتی ہے اگرچہ یہ جنگ علق جہات سے کافی دشوار تھی جس میں آپ و نذاد گری کی سختیاں بھی تھیں اسی لئے اس جنگ کو "جہش النسرہ" یعنی ایسے سپاہی جو سخت دشمنوں کے سامنے تھے، کہا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی فوج ایمان، توکل، استقامت کے ساتھ بغیر اکرمؑ کی دہبری میں حرکت کر رہی تھی اور یہ لوگ دھپے

و جو کہ کے درمیان کا طولانی راستہ طے کر رہے تھے۔ اور جب نویں ہجری کو ماہ شعبان میں اسلامی قریح جو کہ کی سرزمین پر پہنچی تو وہی قریح پہلے ہی سے خوف و وحشت کی وجہ سے میدان چھوڑ چکی تھی لہذا یہ جنگ واقع نہ ہو سکی اس طرح منافقوں کی یہ سازش ناکام ہوئی آپ انہوں نے نئی سازش چلی کہ مسلمانوں کے درمیان مشغور کر دیا کہ خطیر اکرمؑ حضرت علیؑ سے ہزار گھنے اسی لئے حضرت علیؑ کو اپنے ساتھ جنگ پر نہیں لے گئے یہ لوگ اپنی اس ہمارہ سازش اور حسرت سے لام علیؑ کی رہبری پر ضرب لگانا چاہتے تھے لہذا حضرت علیؑ کو جب ان کی اس سازش کا علم ہوا تو آپؑ مدینے کے باہر نکلے اور خطیر اکرمؑ سے ملاقات کر کے قصہ بیان کیا تو خطیر اکرمؑ نے فرمایا: کیا تم راضی نہیں ہو کہ جس جس جھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خطیر اکرمؑ کی یہ بات سن کر قلب علیؑ کو سکون ہوا اور مدینے واپس لوٹے۔ منافقین جو لام علیؑ کی رہبری پر ضرب لگانا چاہتے تھے نہ صرف یہ کہ ان کی سازش ناکام ہوئی بلکہ خطیر اکرمؑ کی اس جانب سے آپؑ کی رہبری اور ہم نشینی میں اور بھی زور پیدا ہو گیا۔ اسی طرح مدینے واپس پر منافقوں نے حضرت علیؑ کے راستے میں گڑھا کھودا اور اس کے لوہ گھاس ڈال کر چھپا دیا تاکہ اس طرح حضرت علیؑ سے اپنی دشمنی نکال سکیں مگر خدا نے اس موقع پر بھی حضرت علیؑ کو ان کی اس سازش سے زخم چلیا اور حضرت علیؑ زخم و سلامت مدینے پہنچے اس طرح ان دس افراد جو حضرت علیؑ کے قتل کے ارادے سے مدینے کے تھے، کی سازشیں ناکام ہوئیں۔ اور باقی چودہ افراد جو لشکر اسلام کے ہمراہ تھے انہوں نے غیہ منصوبہ چلیا

فما کہ جو کہ سے لوٹتے وقت مدینے و شام کے درمیان جو پہاڑ ہے اس میں چھپ کر رسول خداؐ کے ٹوٹ کے پتھر پڑیں گے تاکہ وہ بھاگے اور اس طرح رسول خداؐ پہاڑوں کے درمیان گر کر ہلاک ہو جائیں لہذا جیسے ہی خطیر اکرمؑ ان پہاڑوں کے نزدیک ہوئے ہر نیکل نے آکر خطیر اکرمؑ کو منافقین کی اس سازش سے آگاہ کیا اور مدینے والے منافقین کے ہارے میں بھی آگاہ کیا جو حضرت علیؑ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ خطیر اکرمؑ نے مسلمانوں کو منافقین کی اس سازش سے آگاہ کیا اور حضرت علیؑ کی شان میں کچھ باتیں بھی کیں وہ چودہ منافقین بھی اپنے آپ کو خطیر اکرمؑ سے محبت کرنے والا ظاہر کرتے ہوئے آپؑ کی خدمت میں آکر حضرت علیؑ کی رہبری کے مسئلے میں سوالات کرنے لگے خطیر اکرمؑ بھی بڑے اطمینان سے ان کے سوالوں کے جوابات دینے لگے تاکہ ان پر اتمام حجت کر سکیں۔ منافقین نے اس طرح صحت کا آٹھ کیا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ علیؑ بھر ہیں یا فرشتے؟

خطیر اکرمؑ: فرشتوں کی مقام و منزلت ہی اس میں ہے کہ وہ حمد و ثناء اور خدا کے کچھ ہوئے رہبروں سے محبت کریں اور ان کی رہبریت کو قبول کریں لہذا ہر وہ انسان جو انہیں اور پاک قلب کے ساتھ ان کی رہبریت کو قبول کرے اور ان سے محبت کرے تاکہ وہ فرشتوں سے متر ہے۔ کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا ہی اس لئے تھا کہ وہ اپنے آپ کو آدم سے افضل و درجہ جانتے تھے لیکن جب خدا نے آدمؑ کا طے و انسانی مقام انہیں دکھایا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو آدمؑ کے مقابل میں پست پایا لہذا اسی دن یہ سجدہ تمام نیکوکار خصوصاً خطیر اسلامؑ و حضرت علیؑ و دیگر افراد کے لئے قرار پایا کہ ان وقت بھی مطلب

آدمؑ میں یہ لوگ موجود تھے گویا یہ سب ایک دوسرے کے پیچھے کمال و تقم کے ساتھ صف آراء تھے اس عالم میں فرشتوں نے آدمؑ کو مجھد کیا اگرچہ ظاہر میں یہ مجھد حضرت آدمؑ کے لئے قاضی و در حقیقت خدا کے لئے قاضی اس مقام پر آدمؑ باوجود قبلہ تھے یعنی خاند کعب کے ہم مقام تھے اور ابھس نصین جس نے فرور و تکبر کے خاطر حضرت آدمؑ کو مجھد میں کیا وہ درگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔

منافقین : ممکن ہے ان دہیروں کے اچھلتے و ترک لوئی حضرت آدمؑ کی طرح وقت سے پہلے ہلاک کر دیں۔

ظہیر اکرمؑ : اگر حضرت آدمؑ نے بعثت کے متبع شدہ درخت سے پھل کھا کر ترک لوئی کیا تو یہ تکبر و فرور کے تحت میں تھا اسی لئے وہ جلد ہی اپنے اس کئے پر پشیمان بھی ہوئے اور توبہ کی۔ خدا نے بھی ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا۔

وہ مقام جہاں منافقوں کے اصل تھے خاک میں مل چکے تھے ظہیر اکرمؑ یہ یہ سنگتو منافقین کے لئے بے سود جمع ہوئیں اور وہ پہلے کی طرح اپنے سازشوں سے باز نہیں آئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس فریب پر بھی باقی رہے جو ظہیر اکرمؑ کو پہلوں کے درمیان وکیل کرقل کی سازش مانی ہوئی تھی۔ لہذا ظہیر اکرمؑ نے جو حضرت جبرئیلؑ کے ذریعے اس سازش سے آگاہ تھے مسلمانوں میں سے "حذیفہ" نامی ماہر فطس کو عزم دیا کہ وہ پہلو کے ایک کونے میں قلعہ جائے تاکہ کوئی مجھ سے پہلے پہلو پر نہ چڑھ سکے۔ اعلان عام کر دیا گیا کہ کوئی فطس بھی ظہیر اکرمؑ سے پہلے پہلو پر نہیں چڑھے گا سب ظہیر اکرمؑ کے پیچھے پیچھے حرکت کریں گے۔

لہذا حذیفہ ظہیر اکرمؑ کے عزم کے مطابق پہلو کے ایک چتر کے پیچھے

چھپ کر قلعہ گئے تاکہ کوئی ظہیر اکرمؑ سے پہلے نہ چڑھے لیکن ماہر بھی انہوں نے دیکھا کہ وہی ۱۳ افراد بڑے ماہر انداز میں ظہیر اکرمؑ سے پہلے پہلو پر چڑھ گئے اور ہر ایک نے اپنے کو ایک ایک چتر کے پیچھے چھپا لیا ہے۔ حذیفہ نے سب کو پہچان لیا اور فوراً ظہیر اکرمؑ کو آکر اس کی خبر دی ظہیر اکرمؑ ان کی سازشوں سے آگاہی کے باوجود فطس پر سوار ہے۔ حذیفہ بن یمان، سلمان فارسی، عمار بن یاسر آنحضرتؐ کی عسبانی کر رہے تھے۔ چھ ہی پہلو کے اس کونے پر پہنچے منافقین نے بھی اپنی سازش کے تحت لوہے سے چتر لٹکایا تاکہ ظہیر اکرمؑ کے فطس کو ذرا نہیں وہ دک کر بھاگ جائے اور ظہیر اکرمؑ پہلوں کے درمیان گر کر ہلاک ہو جائیں لیکن سب نے دیکھا کہ وہ لٹکھنے والا چتر اس وقت تک اسی جگہ ہی پر رکا رہا جب تک ظہیر اکرمؑ اور آپؐ کے تمام ساتھی سلاحتی کے ساتھ گھائی سے گزرو نہ گئے اس طرح کسی کا بھی ہال بھانگ نہ ہو۔

ظہیر اکرمؑ نے عمارؑ کو عزم دیا کہ لوہے جاکے ان منافقین کے فطسوں کو مشتعل کر دو۔ عمارؑ ظہیرؑ کی اطاعت کرتے ہوئے لوہے گئے اور ان منافقین کے فطسوں کو مشتعل کرنے لگے اسی انجام میں جو منافقین اپنے فطسوں پر چڑھ چکے تھے وہ فطسوں کے مشتعل ہونے سے زمین پر گر گئے جس کی وجہ سے بعض کے ہاتھ جو بھی فطس تھے اس طرح ان منافقین کو ظہیرؑ اور ان کے اسلام سے دشمنی کرنے کا سبق ملا لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ ہر طرح سے اسلام کا دفاع کریں اور منافقین کے لڑوؤں کو ناکام بنائیں۔

تجدہ : ظہیر اکرمؑ نے خود منافقین کے ساتھ بھی ان کی سازشیں آختر

ہونے سے پہلے تک ان سے مناظرے کے جس کے ذریعے حل و منقہ کے راستے دکھانے کی کوشش کی اور آخر تک ان پر ہمت قائم کرتے رہے۔

(۷)

نہجوں کہ دین کے درمیان کی تباہی ہے جس میں ۷۳ گاؤں تھے صدر اسلام کے وقت وہاں عیسائی مذہب کے رومانی پاپ زندقی سر کرتے تھے۔ وہاں کا سیاسی حاکم "عاقب" ہم کا غرض تھا وہ نہجوں کا مذہبی دشمن اور عداوت کا جو لوگوں کے درمیان مورد اتحاد و تھیل احرام تھا اسی طرح "سہم" بھی غرض بھی کافی مشہور تھا وہ بھی لوگوں کے درمیان محرم و تھیل احرام شمار ہوتا تھا۔ جب عراق اسلام پوری دنیا میں پھیلی تو سبھی ملانہ جنوں نے پہلے ہی تکب قورات اور کتاب انجیل میں دی ہوئی عداوتیں خیر اسلام کے بارے میں بڑھی ہوئی تھیں وہ اس خبر کی حقیقت میں لگ گئے اسی حقیقت کے خاطر نہجوں کے سکھوں نے تھیں مرجہ اپنے لٹاکھانا پر مشتمل ایک کھیتی کھیل دے کر خیر اسلام کے پاس کھلی تاکہ نبوت کی صداقت کے بارے میں حقیقت کریں ایک بار ہجرت سے پہلے خیر اسلام کے پاس آئے اور مناظرے کے دوسری دور تیسری مرجہ ہجرت کے بعد دینے میں خیر اسلام کے ساتھ مناظرہ ہوا جس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

پہلا مناظرہ:

پہلی مرجہ مسیحی مذہب کے لٹاکھے کہ میں خیر اسلام کے پاس آئے

تاکہ ان کی نبوت کی صداقت کے سلسلے میں حقیقت کریں لٹاکھے کے اطراف میں انہوں نے رسول اللہ کے ملاقات کی اور حد و مناظرے کو شروع کیا خیر اسلام خاموشی سے سنتے رہے اور نہجوں کے جواب دینا شروع کے آخر میں خیر اسلام نے قرآن کی اصل آیات کی حلاوت کی جو اس حد تک ان پر اثر انداز ہوئیں کہ قرآن سننے سننے سے ہتھیار ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور جب انہوں نے خیر اسلام کے بیانات کو بالکل اسی عبارت کے مطابق پڑھا جو ان کو قورات و انجیل سے دی گئی تھیں تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ وہ آیت جس کی خیر اسلام نے ان کے سامنے تلاوت کی جو اسی موقع پر نازل بھی ہوئی تھی وہ سورہ بکہہ کی آیت ۸۳ تھی:

وَلَا تَسْمَعُوا مَا يُلَوِّذُ إِلَى الرُّسُولِ أَهْلَهُمُ تِلْكَ مِنْ الدَّعْوَى مَعْرُوفٍ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ "مگر جب وہ سنتے ہیں اس کو جو (اس) رسول کی طرف ابھرا یا، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لئے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے، ابھی تو ہم کو بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔"

قام شریکین خصوصاً جو تھیل کو اس مناظرے سے بڑا دکھ پہنچا اور جب نہجوں کے لٹاکھے خیر اسلام کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ تھیل اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے ان کا راستہ روکا اور ان کو روکھلا کہنے لگے کہ تم نے سکھوں کے ساتھ خیانت کی ہے اور تم اپنے آئین سے پھٹ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے بڑی نرمی سے جواب دینے ہوئے کہا جس میں ہم نے یا ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اپنے اہل کے جواب کو ہم خود ہو گئے۔ (سیرت طیبی جلد اول صفحہ ۴۸۳)

یہ مناظرہ نجران کے بڑے سیاسی و مذہبی لیڈروں کے ساتھ دہینے میں ہجرت کے نویں سال خوشی آیا جو مہلہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب خلیفہ اسلام نے تمام دنیا کے سربراہوں کے ہم فطرت بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ایک خط نجران کے رہنما ابو حارثہ کے پاس بھی بھیجا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی نجران کا پاپ یہ خط پڑھ کر مضے سے سرخ ہو گیا اور اسی وقت اس خط کو پھاڑ دیا اور پھر نجران کے دوسرے بزرگ اور اہم اشخاص کو جمع کر کے مشورہ کیا اس کے ساتھ کئے گئے کہ کیا تک موضوع کا تحقق نبوت سے ہے لہذا ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس نے یہ بات حوائی کراد میں رکھی تو نتیجہ یہ ملے پلا کہ نجران کے تمام مکین کی طرف سے اہل علم کا ایک گروہ خلیفہ اسلام کے پاس مدینہ جانے اور اس مسئلے میں ان سے مناظرہ کرے تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ اگرچہ اس سلسلے میں مشکو زیادہ ہے۔ (جو لوگ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں وہ جلال الاول کی جلد ۲۱ کے صفحہ ۳۷۶ میں رجوع کرے)۔

نتیجہ یہ نکلا کہ مکینوں میں سے ۱۱۳ افراد جو سب سے زیادہ قابل مانے جاتے تھے خلیفہ اسلام کے پاس دہینے آئے تاکہ آپ سے مناظرہ کریں یہ نجران کے لیاکھسے علما بہرین ذوق و مدق والے لباس پہن کر آئے تاکہ جیسے ہی دہینے میں وارد ہوں تو دہینے کے لوگ ان کی طرف جذب ہونے لگیں اور اس طرح ضعیف انفس لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بھاسکیں۔ خلیفہ اکرمؐ بھی تمام پہلوؤں پر غور رکھے ہوئے تھے جب یہ نجران کے لیاکھسے خلیفہ اسلام کے پاس

آئے تو آپؐ نے ان کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی آخر وہ تین دن تک دہینے میں تھکے اور دوسرے گروہوں جاتے رہے کہ ایک دن ان میں سے ایک نے عثمان و عبدالرحمن جو ان کے ساتھ دوست تھے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ان تماموں کو حضرت علیؑ کے پاس بھیجا جب یہ حضرت علیؑ کے پاس پہنچے تو آپؑ نے فرمایا کہ یہ ذوق و مدق والے لباس اپنے سے دور کر کے خلیفہ اسلام کی خدمت میں جاؤ تاکہ ان سے ملاقات میں کامیابی حاصل کر سکو۔ لوگ حضرت علیؑ کے کہنے کے مطابق فخرہ لباس تبدیل کر کے گئے اور خلیفہ اکرمؐ سے ملاقات کا حق کو شرف ملے۔ خلیفہ اسلام جو مسجد میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے باقی لوگ آپؐ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے نجران کے لیاکھسے اگر اپنے مذہب کے مطابق صحت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز میں مشغول ہو گئے کچھ مسلمانوں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی مگر خلیفہ اسلام نے ان کو رد کا اس سے اعزاء ہوتا ہے کہ ان تماموں کو دہینے میں چاری آڑوی ملی ہوئی تھی کسی کے زیر اثر نہیں تھے لہذا تین دن تک ہر روز نماز جماعت کے بعد خلیفہ اسلامؐ اور ان تماموں کے درمیان مناظرے ہوئے جن میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر سبکی دیوادی بھی شرکت کرتے تھے جس میں سب سے پہلے خلیفہ اسلامؐ نے مشکو کو شروع کرتے ہوئے ان نجران کے تماموں کو اسلام اور توحید کی طرف دعوت دی کہ انہم سب ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں اور خدا کے فرماؤں کے مطابق زندگی بسر کریں پھر قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کی۔

اللہ نجران: اگر اسلام لانے سے آپ کا مقصد خدا پر ایمان لانا اور خدا کے فرمان پر عمل کرنا ہے تو ہم پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔
 پیغمبر اکرمؐ: اسلام حقیقی کی جو علامات ہیں ان میں سے تھما دے تمہیں اعمال تھما دے مسلمان نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک علامت تھما دے صلیب کی پرستش کرنا، دوسری علامت سور کے گوشت کو حلال چانا اور تیسری علامت عقیدہ کہ خدا کا فرزند ہے۔

اللہ نجران: ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ خدا ہیں کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور لاعلاج صدا کو شفا دیتے تھے اور مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں روح پھونکتے تھے، اس طرح وہ مٹی پر عودین کرنا بھی گنتی تھی، اس طرح کے کام ان کی خدا ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ: میں ہرگز ان کے یہ کام ان کی خدائی پر دلالت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خدا کے ایک نیک بندے تھے کہ خدا نے ان کو حضرت مریم کے رحم سے پیدا کیا اور ان میں اس طرح کے عجوبے عطا کیے، ان کا جسم بھی گوشت پوست و رگ و اعصاب وغیرہ پر مشتمل تھا، وہ بھی غذا کھاتے اور پانی پیتے تھے، عیاض فیض خدا میں ہو سکتا کیونکہ خدا کو کوئی حق نہیں ہے۔

نجران کا ایک لکھنؤ کہنے والا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے اس بات پر ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ان کی مادر مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ کسی نے ازدواج نہیں کی تھی اور پھر بھی حضرت عیسیٰ کی ان سے ولادت ہوئی۔ لہذا ان کا باپ خدا اور وہ خدا کے بیٹے۔

پیغمبر اسلامؐ نے سورۃ آل عمران کی آیت ۶۱ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ میں کی مثال حضرت آدمؑ کی سی ہے کہ خدا نے ان کو بغیر ماں باپ کے خاک سے پیدا کیا اور اگر باپ نہ ہوتا دلیل ہے کہ میں خدا کے بیٹے ہیں تو حضرت آدمؑ جن کے ماں باپ دونوں ہی میں تھے ان کو بدرجہ اولیٰ خدا کا بیٹا کہنا چاہئے۔ نجران کے لکھنؤ نے جب یہ دیکھا کہ جو بھی ہم پوچھتے ہیں تو پیغمبر اسلامؐ جواب دیتے ہیں تو جو دیہاتی حرم میں مناظرہ کرنے آئے تھے قائل ہوئے کہ ہم بھی کہنے لگے کہ آپ کی یہ باتیں ہمیں قائل نہیں کر سکیں لہذا بھر ہے کہ ہم آپس میں مہلبہ کریں یعنی ایک جگہ جمع ہو کر خدا سے راز و نیاز کریں اور جھوٹ والے دلوں پر ظہرین کریں تاکہ خدا جھوٹ والے دلوں کو ہلاک کر دے۔

پیغمبر اسلامؐ نے وہی سورۃ آل عمران کی آیت ۶۱ کے ذیل ہونے کے بعد ان کی اس دعوت مہلبہ کو قبول کر لیا اور پھر سب مسلمانوں کو اس خبر سے آگاہ کیا۔ لوگوں میں مہلبہ کی باتیں ہونے لگیں اور لوگ مہلبہ کے انتظار میں تھے۔ ہجرت کے نویں سال ۶۲۳ ذی الحجہ کا دن آیا نجران کے لکھنؤ نے آپس میں پہلے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر محمدؐ ٹھکروا سہل کے ساتھ آئے تو ان سے مہلبہ کرنے میں نہ ڈرتا اور مہلبہ کرنا بھی گنایا ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور اگر کم افرو کے ساتھ آئے تو ان سے مہلبہ نہ کرنا کیونکہ اس حال میں ان کے ساتھ مہلبہ کرنا خطرناک ہے۔ نجران کے لکھنؤ نے مہلبہ کی جگہ پر جمع ہو کر قورلت و انٹلی کی تلاوت اور راز و نیاز کرنے میں مصروف ہو گئے اور اس جگہ پیغمبر اسلامؐ کے آنے کا انتظار کرنے لگے، بجاہ انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلامؐ اپنے ساتھ چار دوسرے افرو

کو لئے چلے آ رہے ہیں ایک ان کے والد علیؑ، دوسرے ان کی بیٹی فاطمہؑ اور دونوں کے فرزند۔ نجران کے لٹاکھوں میں شریعت نامی شخص چلا کر بولائے خدا کی قسم میں ایسی صورتوں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر خدا سے چاہیں کہ ہمارا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ایسا ہی ہو گا لہذا اور ہر مہلہ نہ کرو۔ پھر بھی اگر تم نے مجھ کے ساتھ مہلہ کیا تو نجران کے سکھوں میں سے ایک فرد بھی میں جی سکے گا لہذا میری بات سنو اور مہلہ نہ کرو۔ شریعت نامی کا علیؑ نے تاکید نے دوسرے نجران کے لٹاکھوں کے دلوں پر اثر کیا جس کی وجہ سے ان پر عجیب سا اضطراب طاری ہوا اور انہوں نے ایک شخص کو خطیر اسلام کے پاس بھیجا اور مہلہ کو ترک کرنے اور صلح کرنے کی درخواست کی۔ خطیر اسلام نے بھی ان چار شرکاء کے تحت صلح قبول کر لی:

اول یہ کہ نجران کے لوگ پلٹ جائیں کہ اگر اپنے علاقوں میں امن چاہتے ہیں تو ہر سال دو ہزار ملے لہاس دو قسطوں میں حکومت اسلامی کو لواد کریں۔
دوم یہ کہ جب بھی محمدؐ کا کوئی لٹاکھ نجران جائے اس کی ایک ماہی اس سے زیادہ صمان تواری کی جائے۔

سوم یہ کہ جب بھی یمن میں اسلام کے خلاف کوئی شور اٹھے نجران کے لوگ پلٹ جائیں کہ تین ماہوں میں حکومت اسلامی کو دے دیں۔
چہارم یہ کہ اس صلح نامہ کے بعد سے نجران کے لوگوں میں شراب ممنوع ہے۔

نجران کے لٹاکھوں نے اس ترجیح سے ان شرکاء کو قبول کر لیا جبکہ حقیقت میں وہ لوگ پہلے ہی شکست کھا چکے تھے اور پھر وہ لوگ نجران چلے

گئے۔ (حارث بن ابی اسلمہ جلد ۲ صفحہ ۳۱۹۔ میر تقی میر جلد ۲ صفحہ ۱۷۵۔ فتوح البلدان صفحہ ۷۶) حضرت خود آجے مہلہ ہی عظمت تالیف کو بیان کرتی ہے۔

نجران کا تیسرا اگر وہ: یہ کہ وہ قبیلہ بنی حارث سے قحاص میں جس لوگ خالد بن ولید کی قیادت میں خطیر اسلام کے پاس دے گئے اور حقیقت کرنے کے بعد اسلام لے آئے اور کہنے لگے کہ ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت دی۔ خطیر اسلام نے ان سے پوچھا تم لوگ کس طرح اپنے دشمنوں پر غالب آتے تھے؟ وہ لوگ کہنے لگے ہم آپس میں تفرقہ فیس ہونے دیتے تھے اور کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ خطیر اسلام نے فرمایا: بلکہ تم نے سچ کلمہ نتیجہ یہ نکالا کہ سکھوں کے لٹاکھوں میں سے پہلا اور تیسرا اگر وہ تو اسلام لے آیا مگر دوسرے گروہ کا کام مہلہ تک پہنچا اور ترک مہلہ کے بعد حقانیت اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اگرچہ ظاہر میں اسلام کو قبول نہیں کیا کیونکہ ان لوگوں کا مہلہ کو ترک کرنا خود اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ وہ لوگ حرمہ اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ چکے تھے صرف وہ ہیں اس کے اسلام لانے میں مانع نہیں ایک حکومت دیاست، دوسری نجران کے لوگوں کا خوف و ڈر۔

(۸)

لہام علیؑ کا معاویہ سے مکاتیب

معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علیؑ کی خلافت میں جنگ صفین کے وقت ایک خط لکھا جس میں اس نے چار مطالبات کئے:

پہلا مطالبہ شام کی سرزمین میرے حوالے کر دیں تاکہ وہاں کی دھیری میں خود کروں۔

دوسرا مطالبہ جنگ صفین کا برقرار رہنا، مسلمانوں کی زیادہ غوری اور عرب کی حدود کی لحد اسے رکاوید۔

تیسرا مطالبہ اس جنگ میں دونوں طرفین مسلمان ہیں اور اسلام کی اہم فضیلت ہیں۔

چوتھا مطالبہ ہم دونوں عہد مناف کے فروغ ہیں جو نظیر اکرم کے ہر جے ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے لہذا اچھی موقع ہے گزشتہ باتوں پر پشیمان ہو کر آئندہ کے لئے اپنے اصلاح کر لیں۔ (کتب الصغیر لن حرام ص ۳۶۸)۔

لام علی نے جواب دے کر سوال کا جواب اس طرح دیا:

پہلے مطالبے کا جواب: تم چاہتے ہو کہ میں حمیس شام کی سرزمین دے دوں، یاد رکھو جس جے میں حمیس کل تک منع کر رہا تھا اب بھی ہرگز حمیس میں دوں گا کیونکہ حکومت حبشہ میں کل اور تاج کی حد میں ہے وہ ہرگز جانوں کے ہاتھ میں نہیں دی جاسکتی۔

دوسرے مطالبے کا جواب: تم نے یہ کہا کہ یہ جنگ عربوں کی حدود کی سبب ہے گی تو یاد رکھو کہ جو بھی جنگ میں حق کی طرف داری کرتے ہوئے مرا اس کی جگہ جنت ہے اور اگر باطل کی طرف داری کرتے ہوئے مرا اسکی جہنم جہنم ہے۔

تیسرے مطالبے کا جواب: تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے اور ہمارے

جتنی افراد ہمارے ہیں جتنے ایسا نہیں ہے اس لئے کہ تم یقین میں میرے ارادے تک نہیں پہنچ سکتے اور یاد رکھو اہل شام اہل عراق کی نسبت آخرت کے مسئلے میں زیادہ حریف نہیں ہیں۔

چوتھے مطالبے کا جواب: یہ جو تم نے کہا کہ ہم سب عہد مناف کی لحد سے ہیں اگرچہ یہ صحیح ہے لیکن تمہارے ہر امید میرے ہر معصرت ہامی ماند نہیں ہیں کیونکہ تمہارے دوا کی جنگ میرے دوا عہد مطلب کی طرح نہیں ہے اور تمہارے باپ لوسٹان اور میرے پاپا لوسٹان کے درمیان ہرگز کوئی برادری نہیں ہے اور صابریہ ہرگز ان امیروں کے ماند نہیں ہو سکتے جو کفار اور رسول اکرم کے آلودہ ہوں اور ستر صحیح نسب ہرگز منسوب ہونے کے لحد نہیں ہو سکتے۔ حق پرست باطل کی ماند، مؤمن غفلت کی ماند ہرگز نہیں ہو سکتے اور خدا نے ہمیں مقام نبوت سے منظر کیا ہے اور یاد رکھو جب لوگ جوق در جوق اسلام کے گرویدہ ہو رہے تھے اور حق کی طرف آ رہے تھے سب کے ہر تم نے دنیاوی ہوس میں اسلام قبول کیا لہذا ہمیں کسی بھی طرح کی فضیلت اسلام لانے میں حاصل نہیں ہے بلکہ آگاہ رہو کہ شیطان تم میں نفوذ کر چکا ہے۔ (فتح البلاذ خمر نمبر ۱۰)

(۹)

لام علی کا دفاع

خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ایک دفعہ صابریہ و انصار کی تقریباً دس افراد ہر مشقت بحیثیت مسجد نبوی میں جمع ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف

تھے۔ دونوں گروہ علم و تقویٰ کے بارے میں ٹکٹو کر رہے تھے اور قریش کی برتری اور ان کی ہجرت کی باتیں ہو رہی تھیں کہ رسول خداؐ نے قریش کے بارے میں کیا کلمہ بھل کئے گئے رسول خداؐ نے قریش کے بارے میں کہا ہے کہ "لا امة من العرب" یعنی "اثر" قریش سے ہوں گے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: "انما امة العرب" یعنی لوگ قریش کے تابع ہیں اور قریش عرب کے بیٹے ہیں۔ ان کی یہ صفحہ حج سے غریب رہی۔ اسی اثنا میں کسی نے حضرت علیؑ سے پوچھا کہ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا: "دونوں گروہ میں سے ہر ایک اپنی شان و حرول کی ٹکٹو کر رہا ہے لیکن میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ خداوند عالم نے کس کے سبب یہ باہر مرجہ تم لوگوں کو عطا کیا ہے؟ صحابہؓ و انصار کہنے لگے پیغمبر اکرمؐ اور ان کے خاندان کے وسیلے سے ہمیں یہ عظمت اور باہر مرجہ ملا ہے۔

امام علیؑ: تم لوگوں نے سچ کہا کیونکہ تم لوگوں کے لئے سعادت و نجات آخرت کا ذریعہ ہم خاندان نبوت ہیں اور جیسا کہ میرے چچا زاد بھائی پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: "میں اور میرا خاندان خلقت آدمؑ سے چودہ سال پہلے حالت نور میں موجود تھے پھر خداوند عالم نے ہمارے نور کو پاک صلیوں میں منتقل کیا تاکہ کسی قسم کی آلودگی اس نور کو چھوئے نہ پائے، پھر مولائے کائنات نے اپنے بعض فضائل بیان فرمائے اور حاضرین نے قسم لی کہ کیا رسول خداؐ نے یہ نہیں فرمایا؟ سب نے اعتراف کیا کہ جیسا کہ رسول خداؐ نے علیؑ کی شان میں یہی کہا ہے۔ غفلت آپؑ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے بھی پیغمبر اکرمؐ سے میری

خلافت کے بارے میں سنا ہے وہ اٹھے اور گواہی دے۔ اسی ہنگام میں سلمانؓ، ابوذرؓ، مقدادؓ، عمارؓ، زید بن لرقمؓ، برآئن عاذبؓ اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اکرمؐ سے سنا اور پوچھا کہ آپؐ کہ حضرت علیؑ ایک دن پیغمبر اکرمؐ کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے اور آپؐ منبر پر تشریف فرما تھے کہ آپؐ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے تم دیا ہے کہ تمہارے لئے امام، اپنا جانشین اور وصی قرار دے۔ میرے بعد جس کی تم لوگوں نے اطاعت کرتی ہے وہ میرا بھائی علیؑ ہے۔ یہی میرے بعد تمہارا بیٹا اور رہنما ہوگا۔

وہو لیکم بمنزلی لیکم فقلوہ دینکم واطعوہ فی جمیع امورکم۔
یعنی یہ علیؑ تمہارے درمیان مقام و حرول کے لحاظ سے میری طرح ہے۔ زندگی کے تمام مراحل میں اس کی اطاعت کریں۔" (الحدید جلد اول صفحہ ۶۳ و تراجم السطین باب ۷۸ صفحہ اول)

اس طرح مولائے کائناتؑ نے اپنی امامت کے دلائل ان کے سامنے بیان کر کے ان پر جنت تمام کی۔

(۱۰)

امام علیؑ کا معاویہ کو جواب

پیغمبر اکرمؐ کے صحابہؓ میں سے ایک حضرت عمارؓ یاسرؓ تھے جنہوں نے کئی مرہائی اور رسول خداؐ کے بعد حضرت علیؑ کا ساتھ دیتے رہے۔ جنگ صفین میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔

خیر اکرمؑ نے ان کے ہاں سے فرمایا تھا: "مصلحت الباعیہ" اے عمارؓ! جس بائیں گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث دوسرے مسلمانوں نے بھی سنی حتیٰ کہ ان کے درمیان خیر اکرمؑ کی یہ حدیث کافی مشہور ہو چکی تھی۔

اس بات کو کئی سال گزر گئے یہاں تک کہ حضرت علیؑ کی خلافت کا زمانہ آیا اور حضرت علیؑ اور صحابہ کے سپاہیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت عمارؓ جو امام علیؑ کے لشکر میں تھے جنگ کرتے کرتے صحابہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو کر درج شہادت پر فائز ہوئے اب تو جو لوگ شک و تردید میں تھے کہ صحابہ حق پر ہے یا حضرت علیؑ اس واقعے کے بعد خیر اکرمؑ کے فرمان کی روشنی میں ان پر بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ اور اس کا لشکر بائیں و ظالم ہے۔ لہذا صحابہ باطل پر ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ لوگوں کی ان باتوں سے اس کے سپاہیوں کے گروہوں میں ضعف پیدا ہو رہا ہے اور ممکن ہے ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو صحابہ نے سیاست اور لفظ بیانی سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ دراصل عمارؓ کے قتل کے ذمہ دار علیؑ ہیں کیونکہ وہ عمارؓ کو جنگ میں لائے اگر وہ عمارؓ کو جنگ میں نہ لائے تو عمارؓ قتل نہ ہوتے۔ اس کی اس توجیہ سے بعض افراد گمراہ ہوئے گئے۔

جب حضرت علیؑ نے یہ عالم دیکھا تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: "مگر صحابہ کا یہ کہہ سچ ہے تو جنگ احد میں جو خیرؓ کے چار مشرکوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ان میں بھی کوئی خیرؓ نے ان میں شہید کر دیا ہے کیونکہ خیرؓ نے ان میں جنگ پر مجبور کیا۔"

عمر فاروقؓ کے چچہ عبداللہؓ نے امام کا یہ جواب صحابہ کو پہنچایا جس پر صحابہ سخت غصے میں عمر فاروقؓ سے کہنے لگا: "مے فرزند الحق! اپنے آپ کو اس مجلس سے دور کر۔" یہ سب باتیں گویا خود ایک مناظرہ ہی تھیں جس نے دشمن کی فکر کو خاک میں ڈال دیا۔ (امیان الشیعہ جلد ۲۲ صفحہ ۲۱۵)

(۱۱)

امام سجادؑ اور ایک شامی مرد

دھڑک رہا کہ بعد امام سجادؑ کو ان کے لعل خاند کے ساتھ امیر کر کے دمشق لے جایا جاتا تھا کہ راستے میں شام کا رہنے والا ایک ضعیف شخص امامؑ کے پاس آگیا اور کہنے لگا: "خدا کی قسم! وہ کہ اس نے تم لوگوں کو قتل کیا قصدے شہر کے لوگوں کو تم سے نجات دی اور امیر المؤمنین (زیدؑ) کو تم پر مسلط کیا۔" امام سجادؑ نے آگاہ اس مسلمان بڑے سے اس طرح مناظرہ کیا کہ اسے شخص اتنے ترکان پر حجاب ہے؟ یوڑھا غصہ: جی ہاں۔

امام سجادؑ: کیا تم نے اس آیت "قل لا اسفلكم علیہ اجر الا المودة فی القریٰ" کے معنی سمجھے ہیں؟ یعنی اے خیرؓ! آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تم لوگوں سے تعلق رسالت کا اور کچھ نہیں چاہئے سوائے اس کے کہ تم میرے لہو و جگر سے محبت کرو۔ (سورہ شوریٰ آیت ۲۳)

یوڑھا غصہ: جی ہاں یہ آیت میں ہے پڑھی ہے۔

امام سجادؑ: وہ لہو و رسولؐ ہم لوگ ہیں۔ کیا تم نے سورہ اسراءؑ کی

آیت ۲۶ پڑھی ہے "وات خالقی صله" یعنی خلیفہ کے قونی کا حق لو اکر؟
 لاؤ اٹھا شخص: یہ آیت بھی میں نے پڑھی ہے۔

امام سجاد: وہ رسول کے قونی ہم ہیں۔ اسے شخص تم نے سورۃ انفال
 کی آیت ۳۱ پڑھی ہے "واعلموا انما نعیم من شی فان للہ خمسہ وللرسول
 ولدی القربی" یعنی پورے رسول جو بھی مال قیمت تمہارے ہاتھ آئے اس کا پانچواں
 حصہ خدا و رسول اور ان کے اقرباء کا ہے؟

لاؤ اٹھا شخص: ہاں یہ آیت بھی میں نے پڑھی ہے۔

امام سجاد: وہ خلیفہ کے اقرباء ہم ہیں۔ اور کیا تم نے سورۃ انزاب کی
 آیت ۳۳ کی تلاوت کی ہے "انما یورث اللہ للہیعہ علیکم الوجس اہل البیت
 ویعطوہم کم نظیر" یعنی اے اللہ وصہ خدا یہ جانتا ہے کہ ہر قسم کی نجات کو تم
 سے دور رکھے اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے؟

لاؤ اٹھا شخص: ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔

امام سجاد: ہم وہ خاندان ہیں جن کی شان میں یہ آیت تحریر چل ہوئی۔
 ہاؤسے شخص نے جب یہ سب نام اور حقیقت واضح ہوئے گی تو پیرمائی
 کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوں گے اور وہ کہنے لگا: آپ کو خدا کی قسم ایسا آپ
 نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے؟

امام سجاد: خدا کی قسم اور اپنے ہر خلیفہ کے حق کی قسم کہ ہم ہی وہ
 خاندان نبوت ہیں۔

لاؤ اٹھا شخص: رونے لگا اور ہاتھوں کو آنکھوں کی طرف ہلاتے ہوئے کہنے لگا:

"خدا یا ہم دشمن کل محمدؐ ہے جنات سے ہوں یا آس سے سب سے بڑا ہے۔"
 اور امام کے سامنے قہہ کرنے لگا۔ جب اس ہاؤسے شخص کی قہہ کی داستان بڑھ
 تک پہنچی تو اس نے اس ہاؤسے شخص کے گل کا حکم دیا اس طرح یہ دلو راست
 پائے والا لاؤ اٹھا شخص عبت محمدؐ و گل محمدؐ میں دوچ شادت پر فخر ہوں۔

(۱۲)

امام صادقؑ کے دست مبارک پر طہ کا قبول اسلام

مصر میں عبداللہ نام کا ایک شخص رہتا تھا اس کے چنے کا نام عبداللہ تھا
 لہذا اس نام پر اسے ابو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ عبداللہ طہ تھا اس کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ
 دنیا خود خود وجود میں آئی ہے۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ شیعوں کے امام حضرت
 صادقؑ دینے میں رہتے ہیں لہذا اس نے دینے کا سفر کیا۔ جب وہ دینے پہنچا اور
 امام صادقؑ کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ امامؑ مراسم حج انجام دینے کے لئے
 مکہ گئے ہوئے ہیں وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، کھار کعبہ اس کی لام سے ملاقات
 ہوئی۔ امام طوف میں مشغول تھے، وہ بھی طواف کرتے دلوں کی صفوں میں داخل
 ہو گیا اور اس نے امامؑ کو دشمنی کی وجہ سے کدھا مارا۔ امامؑ نے بڑی نری سے پوچھا
 تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ۔ امامؑ نے پوچھا تیری کنیت کیا ہے؟ اس
 نے کہا ابو عبداللہ۔ امامؑ نے پوچھا وہ سلطان جس کے تم بد سے ہو وہ زمین کا حاکم
 ہے یا آسمان کا اور تمہاری کنیت جو ابو عبداللہ ہے تو وہ خدا جس کے بد سے کے تم
 باپ ہو وہ زمین کا خدا ہے یا آسمان کا خدا ہے؟ عبداللہ نے کچھ جواب نہ دیا۔ ہشام

من حکم جو نام صادق کا شکر و ثناء وہی وہاں پر حاضر تھا اس نے عبداللہ سے کہا
 نام کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ عبداللہ ہشام کی بات سن کر فوراً آگ
 بھولا ہو گیا نام صادق نے ہوسے ہوسے کہا مگر کرو میرا خوف تمام ہو جائے اسے
 بعد تم میرے پاس آؤ تو پھر گفتگو کریں گے۔ جب نام نے طرف کھل کر لیا تو وہ
 نام کے پاس آکر کھڑا ہوا اس وقت نام کے پاس ان کے کچھ شکر وہی بیٹھے تھے اسی
 اثناء میں نام اور عبداللہ کے درمیان اس طرح سے مناظرہ شروع ہوا:

نام صادق: کیا تم جانتے ہو کہ زمین کا کوئی ظاہر و باطن ہے؟

طہ: جی ہاں۔

نام صادق: کیا زمین کے نیچے گئے ہو؟

طہ: نہیں۔

نام صادق: میں جیسی کیے معلوم کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟

طہ: زمین کی حد کا علم تو میں ہے لیکن گمان کرتا ہوں کہ نیچے کچھ

ہی نہیں ہے۔

نام صادق: گمان و گمان ایک قسم کا مذاق ہے جب انسان کسی چیز میں یقین

حاصل نہ کر سکے تو پھر گمان پر عمل کرتا ہے۔ پھر نام نے فرمایا کیا آسمان پر گئے ہو؟

طہ: نہیں۔

نام صادق: کیا جیسی معلوم ہے کہ آسمان پر کوئی چیزیں موجود ہیں؟

طہ: نہیں۔

نام صادق: عجیب بات ہے کہ جب تم نہ مشرق گئے ہو نہ مغرب گئے

ہو نہ زمین میں گئے ہو نہ آسمان پر گئے ہو تاکہ جیسی پتہ چل سکے کہ وہاں کیا ہے
 تو اس جہالت کے سبب کیونکر خدا کا انکار کرتے ہو؟ جب تم موجودات زمین و
 آسمان کے نظام سے نا آشنا ہو جو وجود خدا اور اس کی وحدانیت کی حکایت کرتی ہیں
 کیونکر خدا کا انکار کرتے ہو؟ کیا جو شخص جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کا انکار کر دے؟
 طہ: آج تک کسی نے مجھ سے ایسی گفتگو نہیں کی۔

نام صادق: میں اس مناظرہ پر تم شک و تردید میں ہو کہ شاید زمین کے
 اندر اور آسمان کے اوپر کوئی چیزیں ہوں یا نہ ہوں۔

طہ: ہاں شاید ایسا ہو۔ اس طرح وہ منکر خدا انکار کے مرحلے سے نکل
 کر شک و تردید میں پڑ گیا۔

نام صادق: کیا جو نہیں جانتا اس پر جو جانتا ہو دلیل و مدہان لاسکتا
 ہے؟ اے مدبور مصری! مجھ سے سن لو اور ذہن نشین کر لو کہ ہم ہرگز وجود خدا
 کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ کیا تم چاند و سورج اور دن و رات کا مشاہدہ نہیں
 کرتے کہ وہ اپنے معین وقت پر آتے اور جاتے ہیں وہ اپنی حرکت میں دوسرے
 کے مجبور ہیں اور اگر مجبور نہیں ہیں تو کیوں کبھی دن رات اور رات دن نہیں ہو
 جاتے؟ اے مدبور مصری! خدا کی قسم یہ سب مجبور ہیں کہ ان کو کوئی حکم دے۔

طہ: آپ نے سچ کہا۔

نام صادق: اے مدبور مصری! ذرا یہ تمناؤ کہ تمہارا عقیدہ اس بارے
 میں کیا ہے کہ نہایت تمام موجودات کو زندہ کرتا ہے اور سب کو چلا رہا ہے اور اگر
 ایسا ہے تو مرنے والے مردوں کو زندہ پھر سے زندہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اے مدبور

یہ سب مجبور ہیں کیونکہ آسمان اور پورے زمین نیچے ہے کیوں آسمان نیچے اور زمین اوپر
 چلے نہیں جاتے کیوں موجود دولت آسمان میں ایک دوسرے سے مل نہیں جاتے؟
 عبدالملک نے جب لامؑ کے یہ حکم استدلال نے تو آپ اس کا شک کا مرحلہ بھی
 یقین و ایمان میں بدل چکا تھا وہ فوراً لامؑ کے سامنے ہی ایمان لے آیا اور گواہی دی
 کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اسلام مذہب حق ہے و شک و ہی خدا زمین و آسمان کا
 مالک ہے جس نے ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھا ہوا ہے۔ لامؑ کا ایک شاگرد جس کا
 نام حران تھا افکار کئے گا میرے پاس باپ آپ پر قربان و شک آج جس طرح
 مقرر خدا آپ کے ہاتھوں ایمان لائے۔ آپ ہیں اسی طرح کل آپ کے ہر پیغمبر
 اکرمؑ کے ہاتھوں اسلام لائے تھے۔ عبدالملک جو ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا لامؑ سے
 عرض کرنے لگا مجھے یہ یوں شاگرد قبول کریں۔ لامؑ نے اپنے معتد علیہ شاگرد
 بشام بن عثم کو بلایا اور کہا عبدالملک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو اسلام کی تعلیم
 دو۔ بشام لامؑ کی طرف سے مبین کردہ نذر دست امتداد تھے۔ بشام نے عبدالملک کو
 اپنے پاس بلایا اور اس کو اصول عقائد و احکام اسلام کی تعلیم دی تاکہ وہ ایک بچے اور
 پاک عقیدہ کے ساتھ رہ سکے لامؑ بشام کے اس طریقہ تعلیم کو بہت پسند کرتے
 تھے۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۷۲-۷۳)

(۱۳)

لن اہل العوہاء اور لام صادق

عبدالکریم بنی مفضل جو لن اہل العوہاء کے نام سے مشہور تھا ایک دن لام
 صادق کی بارگاہ میں آیا، دیکھا لامؑ کے پاس ایک گروہ تھا ہوا ہے یہ بھی خاموش تھک گیا۔

لامؑ نے انکی طرف حوجہ ہو کر کہا کیا تجھ سے جس سائل پر مناظرہ کر لئے آئے ہو؟
 لن اہل العوہاء کہنے لگا: اے فرزند رسولؐ بے شک میں اسی مقصد سے آیا ہوں۔
 لام صادق: تم پر تعجب ہے کہ ایک طرف خدا کا انکار کرتے ہو
 دوسری طرف مجھے پیغمبر خدا کا فرزند کہتے ہو۔

لن اہل العوہاء: میری عادت مجھے انکی بات کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔
 لام صادق: تو میرا تم خاموش کیوں ہو؟

لن اہل العوہاء: آپ کا رعب و جلال باعث بنا ہوا ہے کہ میری زبان
 کلام کرنے سے قاصر ہے اگرچہ میں نے بڑے بڑے دانشمندان اور خطیبوں سے بحث
 کی ہے اور اُمیں شکست دی ہے۔ لیکن کوئی مجھے آپ کی طرح مرحوب نہیں کر سکا۔
 لام صادق: اب جبکہ تم گفتگو شروع نہیں کر رہے تو میں خود گفتگو کا
 آغاز کرتا ہوں اور پھر آپ نے اس سے فرمایا تم کسی کے بنائے ہوئے ہو یا نہیں؟
 لن اہل العوہاء: میں کسی کا بنایا ہوا نہیں ہوں۔

لام صادق: ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ اگر کسی کے بنائے ہوئے ہوتے تو کس
 طرح کے ہوتے۔

لن اہل العوہاء کافی دیر خاموش رہا اور اپنے نزدیک چڑی ہوئی نکڑی کو
 ہاتھ میں لیکر حلقی چیزوں کی صنعتیں بیان کرنے لگا کہ مصنوعی چیزوں میں اس طرح
 کے محبوب مثلاً ڈالیا چھوٹا ہوتا یا مقرر کردہ چاند ہوتا یہ سب صنعتیں پائی جاتی ہیں۔

لام صادق: اگر حقیقی چیزوں کی ان صنعت کے علاوہ دوسری صنعت تم
 نہیں جانتے ہو تو یہ دیکھو کہ تم خود بھی ایک حقیقی ہو لہذا خود کو بھی کسی کا بنایا ہوا

ہاں کیونکہ اسی طرح کی صفات تم اپنے وجود میں بھی پاؤ گے۔

لنن اہل العوجاء: آپ نے مجھ سے جیسا سوال کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا اور نہ آنکھ کرے گا۔

لہام صادق: اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ پہلے کسی نے تم سے اس حم کا سوال نہیں کیا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آنکھ بھی کوئی اس حم کا سوال تم سے نہیں کرے گا۔ اس طرح تم نے خود اپنی بات پر نقص وارد کر دیا کہ تمام پہلی اور کچھلی چیزیں وارد ہیں۔ لہذا اس ماہر ایک چیز کو ماضی اور ایک چیز کو حاضر مانے ہو۔ اے عبدالکریم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس سونے کے سکوں سے بھری ہوئی چھلی ہو اور کوئی تم سے کہے کہ اس چھلی میں سونے کے سکے ہیں اور تم جواب میں کہو میں اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ تم سے کہے کہ سونے کے سکے کی علامت کیا ہے تو اگر تم طلائی سکوں کی مفت نہ جانتے ہو تو کیا تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ اس چھلی میں سونے کے سکے نہیں ہیں۔

لنن اہل العوجاء: میں گنہ جاتا ہوں تو میں کہہ سکتا کہ میں ہیں۔
لہام صادق: تو یہ رکھو کہ اس جہان کی وسعت اس چھلی سے کس زیادہ ہے لہذا اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جہان معصوم ہے؟ کیونکہ تم تو معصومی چیزوں کی خصوصیت کو غیر معصوم چیزوں کے مقابل میں نہیں جانتے ہو جب سمجھو اس حد تک پہنچی ہو لنن اہل العوجاء سے کوئی جواب نہ دینا تو وہ شرمندہ ہو کر خاموش رہا اس کے بعض ہم مسلک مسلمان ہو گئے اور بعض اپنے کفری پر فخر رہے۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۷۶)

(۱۴)

لنن اہل العوجاء پھر تیسرے دن لہام صادق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ سے آج پھر کچھ سوال کرنے آیا ہوں۔

لہام صادق: جو پوچھتا چاہے ہو پوچھو۔
لنن اہل العوجاء: آپ کے پاس اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ دنیا حادث ہے کہ پہلے میں تھی اور لب وجود میں آئی ہے؟

لہام صادق: ہر پھولی بڑی چیزوں کو تصور کرو اگر کوئی اضافی چیز ہو تو اس کو اس کے ساتھ ضم کرو تو وہ چیز بڑی ہو جائے گی یہی حال انکال کا ہے کہ حالت اول میں چیز پھولی ہوتی ہے دوسری حالت میں بڑی ہو جاتی ہے۔ حادث کے معنی بھی یہی ہیں اگر وہ چیز قدیم ہوتی تو دوسری صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر وہ چیز جو حادث یا حسیر ہو، وہ بارہ پیدا ہونے اور حادث ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہذا یہ موجود عدم سے حاصل ہوتا ہے اگر فرضاً وہ چیز قدیم تھی اور بڑی ہو جائے گی وہ دوسرے حسیر ہوئی اور حادث ہو گئی ہے تو بھی اسے قدیم ہی مانا جاسکتا کیونکہ ایک ہی چیز قدیم و حادث میں ہو سکتی۔

لنن اہل العوجاء: چلیں فرض کریں کہ پھولے پائے ہوئے کی وہی حالت ہے جو آپ نے فرمائی جس دن اسے حادث ہونے کی حکایت کرتی ہے لیکن اگر سب چیزیں اپنے پھولے سن کی حالت پر باقی رہیں تو آپ کے پاس ان کے حادث پر کیا دلیل ہے؟

لہام صادق: ہماری حد کا محور یہی موجود دنیا ہے جو تغیر کی حالت

میں ہے اور اگر اس جہان کے علاوہ دوسرے کسی جہان کی صف کریم تو کوئی وہ بھی ایک بعد میں آئے والی دنیا ہے یا پہلے والی ہے تو یہ بھی وہی حادث ہونے کے مستحق ہیں اور اگر ہول حسد سے چھوٹی چیز اپنی چھوٹی ہی حالت پر باقی رہے تو یہ وہ سکتی ہے مگر جب اسی چھوٹی چیز کے ساتھ کوئی دوسری چھوٹی ہی چیز ضم کی جائے تو وہ بڑی ہو جائے گی لہذا اشیاء کا تغیر و تبدل خود ان کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔

(۱۵)

لنن اہل العوجاء کی نامکافی موت

لنن اہل العوجاء اور لام صادق کے درمیان حفرے کے دوسرے سال کنار کعب پر پھر لام صادق سے ملاقات ہوئی۔ لہم نے کسی چاہنے والے نے لہم سے عرض کی کہ مولانا لنن اہل العوجاء اب تک مسلمان نہیں ہو؟

لہم نے جواب میں فرمایا: اس کا قلب اسلام کے مقول اندھا ہے وہ ہرگز ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی لہم کی نگاہ لنن اہل العوجاء پر پڑی آپ نے کہا: لب یہاں کیوں آئے ہو؟

لنن اہل العوجاء کہنے لگا: اپنے معمول کے مطابق مسلمانوں کی موسم حج میں دیا گیا، حجر پر سر مارنے اور چمنے و پتھر لگانے کو دیکھنے آیا ہوں۔

لہم: تو لب تک اپنی سرکشی اور گمراہی پر باقی ہے؟ لنن اہل العوجاء جیسے ہی بات شروع کرنا چاہتا تھا لہم نے فرمایا: مراسم حج میں عہدہ حج میں ہے۔ ہر آپ نے اس کی مہاکو ہلاتے ہوئے کہا کہ اگر حقیقت وہی ہے جس کے ہم معتقد

ہیں، اور یہ شک ایسا ہی ہے تو ہم ہی کامیاب ہیں اور اگر حق حسد سے ساتھ ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے تو ہم اور تم دونوں کامیاب ہیں۔ چنانچہ ہم دونوں حالتوں میں کامیاب ہیں لیکن تم لنن دونوں صورتوں میں سے ایک میں ہلاک ہو جاؤ گے۔

اسی دوران لنن اہل العوجاء کی حالت بدلنے لگی وہ اپنے اطرافوں سے کہنے لگا میرے قلب میں درد محسوس ہو رہا ہے مجھے لے چلو جیسے ہی اس کے اطرافی اسے لے چلے وہ راستہ ہی میں مرجعہ کا قتل ہوا لہذا وہی طرح کفر کی موت مراد

(۱۶)

عبداللہ دیصانی کا ہشام کے سامنے مسلمان ہونا

جیسا کہ پہلے گزرا کہ ہشام بن عم لام صادق کے ایک لائق شاگرد تھے۔ ایک دن ایک شکر خدا عبداللہ دیصانی نے ہشام سے ملاقات کی اور کچھ سوالات کئے۔

عبداللہ: کیا آپ کا کوئی خدا ہے؟

ہشام: ہاں۔

عبداللہ: کیا تمہارا خدا قادر ہے؟

ہشام: ہاں وہ ہر چیز پر قدرت و تسلط رکھتا ہے۔

عبداللہ: کیا تمہارا خدا پوری دنیا کو ایک مرضی کے اندر کے اندر

کر سکتا ہے؟ جبکہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ مرضی کا اندازہ ہو؟

ہشام: اس سوال کے جواب کے لئے مجھے صلت دو۔

عبداللہ: ایک سال تھیں سلت دج ہوں۔

ہشام اپنی سوری پر سوار ہوئے اور لام صادق کی خدمت میں آکر عرض کرنے لگے فرزند رسول! عبداللہ دیمانی میرے پاس آیا اور ایک ایسا سوال مجھ سے کیا جس کا جواب میں نہیں دے سکا۔

لام صادق: اس کا سوال کیا ہے؟

ہشام: وہ کہہ رہا تھا کہ کیا خدا اپنی قدرت کے پیش نظر دنیا کو اپنی وسعت کے ساتھ مرفی کے لٹے میں قرار دے سکتا ہے یا نہیں؟

لام صادق: اے ہشام تمہارے پاس کتنے حواس ہیں؟

ہشام: حواس خمسہ: (۱) قوت باصرہ (۲) قوت سامعہ (۳) قوت لاسر

(۴) قوت ذائقہ (۵) قوت شام۔

لام صادق: تو میں سے سب سے بھولی قوت کو کسی ہے؟

ہشام: قوت باصرہ۔

لام صادق: اس قوت باصرہ کو آنکھ میں قرار دیا گیا ہے۔ کبھی اس کا

انکار کیا ہے؟

ہشام: جی ہاں لام! وہ آنکھ ایک دِل کے دانے کے برابر ہے یا شاید اس سے بھی بھولی ہے۔

لام صادق: اے ہشام! قدر اپنے سامنے، نور پر نور، لکھ ڈالو اور بتاؤ

کہ تم کیا دیکھتے ہو؟

ہشام: آسمان، زمین، گہر چلا، بیابان، نرسری، لوگ سب نظر آتے ہیں۔

لام صادق: وہ دجا جو اس بات پر قادر ہے کہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو اس آنکھ کے اندر ہے جو دِل کے برابر ہے تو کیا وہ اس کائنات کو مرفی کے انڈے میں چھوٹے کھیر اور اڑے کو کھانے کے بغیر قرار نہیں دے سکتا؟

ہشام اسی وقت اٹھے اور لام صادق کے ہاتھ چروں کو دوسرے دیا اور کہنے لگا: یا بن رسول! اللہ! میرے سوال کا ان کا ہی جواب کافی ہے۔ ہشام اپنے گھر چلے گئے دوسرے دن جب عبداللہ دیمانی ہشام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں صرف ملے آیا ہوں نہ کہ گزشتہ دن کے سوال کا جواب لینے۔ ہشام کہنے لگے اگر اس سوال کا جواب بھی چاہے ہو تو سوئسٹ لام کا جواب من و عن نقل کر دیا۔

عبداللہ دیمانی نے چاہا کہ خود لام کے پاس جائے اور سوالات کرے لہذا وہ لام صادق کے گھر آکر ان کی زیارت سے شرف ہوا اور کہنے لگا: جعفر بن محمد مجھے میرے معبود کی طرف رہنمائی کیجئے۔

لام صادق: تمہارا نام کیا ہے؟

عبداللہ باہر چلا گیا اور اپنا نام نہ بتایا اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا تم نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا اس نے جواب دیا میں اگر اپنا نام عبداللہ یعنی مدد خدا بتا دیتا تو وہ یہ ضرور پوچھتے کہ جس کے تم مددے ہو وہ کون ہے؟ عبداللہ کے دوست کہنے لگے ہاؤ لام سے کوئی آپ مجھے معبود کی طرف رہنمائی کریں اور میرا نام نہ پوچھیں۔ عبداللہ نے جا کر ایسا ہی کیا۔

لام صادق: جانتاں جب جاکر تلھ جاتے۔ عبداللہ جاکر تلھ گیا۔ اسی انجام میں لام کے ایک فرزند جن کے ہاتھ میں مرفی کا اٹرا تھا اور وہ اس سے کھیل

رہے تھے وہیں پہنچے۔ لہٰذا نے اس سے کہا لاؤ مجھے یہ اٹھا تو دیکھ۔ لہٰذا نے
 اٹھے کو ہاتھ میں لیچے ہوئے عیدائش کو متوجہ کرتے ہوئے کہا: اے عیدائش
 دیستانی در! اس اٹھے کی طرف نگاہ کرو گے کہ یہ اٹھا کتنی چیزوں پر مشتمل ہے۔
 (۱) موٹی کمال (۲) گھر اس کے نیچے پادیک اور مضبوط کمال (۳) کھو سونے اور
 چاندی کے رنگ کے دیوا ہیں جو کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے نہ سونا چاندی سے
 مل پاتا ہے نہ اور نہ چاندی سونے سے بصر اپنی اسی حالت پر ہاتی رہے ہیں۔ پھر اگر
 اسے استعمال نہ کیا جائے اور اسے گرمی دی جائے تو ایک خوبصورت چوزہ اس سے
 باہر آتا ہے کیا تمہاری نظر میں یہ سب تھکھیلیاں بغیر تقیر و تراویں کے وجود میں
 آتی ہیں؟ عیدائش دیستانی کا نئی دیر تک سر جھکانے خاموش رہا پھر جب نور ایمان
 اس کے قلب پر پڑا تو اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ: میں کوئی دیتا ہوں کہ خدا وعدہ
 لاشریک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور آپ خدا کی طرف سے
 لوگوں پر رحمت ہیں۔ لہٰذا میں اپنے ساتھ باطل عقیدے سے توبہ کرتا ہوں اور حق
 کی طرف آتا ہوں۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۷۹-۸۰)

(۱۷)

دوئی پرستوں کا لام صادق سے مکالمہ

دوئی پرست لام صادق کی بارگاہ میں آئے اور اپنے عقیدے کا دفاع
 کرنے لگے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات کے دو خدا ہیں ایک نیکیوں کا خدا
 دوسرا بدیوں کا خدا لام صادق نے ان کے اس عقیدے کی رد میں فرمایا کہ یہ جو

تم لوگ کہتے ہو کہ دو خدا ہیں وہ حق تعالیٰ صورت سے خالی نہیں ہیں: (۱) کیا دونوں
 طاقت ور اور قدیم ہیں (۲) کیا دونوں باقواں ہیں (۳) کیا ایک قوی اور دوسرا ناقواں
 ہے۔ لہٰذا پہلی صورت میں کیوں پہلا دوسرے کو میدان سے ہٹا نہیں دیتا تاکہ خود
 تمام اس باری دنیا پر حکومت کرے۔ لہٰذا اس دنیا کا ایک ہی نظام ہونا اس بات پر
 دلیل ہے کہ اس کا حاکم بھی ایک ہے۔ لہٰذا خدا قوی مطلق ہے۔ تیسری صورت
 بھی خدا نے یکساں و واحد کو بیان کرتی ہے اور ہماری بات کو چھٹ کرتی ہے کیونکہ وہی
 خدا قوی ہے لیکن دوسری صورت میں وہ دونوں ایک جہت سے خلق ہیں اور ایک اعتبار
 سے آپس میں اختلاف ہے ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان میں ایک "عہدہ
 الامتياز" ہو تاکہ ایک کا دوسرے سے امتیاز ہو سکے یعنی لکی چیز جو ایک خدا میں ہو
 دوسرے میں نہ ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ "تلبہ الامتياز" قدیم ہو یعنی لہٰذا سے
 ان دونوں خداؤں کے ساتھ ہو، تاکہ اگر اسی ترحیب سے فرض کرتے جائیں تو کئی
 خداؤں کا ہونا لازم آئے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ کسی آخری خدا کے کائنات ہوں۔

دوئی پرست: وجود خدا پر آپ کی کیا دلیل ہے؟

لام صادق: یہ پوری دنیا یہ تمام مخلوق اپنے ماننے والے کی نکلان دی
 کرتی ہے جیسا کہ تم ایک ابھی بھی ہوتی تیار بندگی کو دیکھ کر اس کے ماننے والے
 کی تعریف کرتے ہو اگرچہ اس کے ماننے والے کو تم نے نہ دیکھا ہو۔

دوئی پرست: خدا کیا ہے؟

لام صادق: خدا تمام چیزوں کو درک کرنے میں حواس کا محتاج نہیں بلکہ وہی
 خیالات انکو درک کر سکتے ہیں اور نہ اس کے رد و بدل اس میں کوئی تیریلی نہیں لاسکتی۔

منصور کے دیباہ میں ایک مکالمہ

ابن شر آشوب مندو خلیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ حسن بن لیاد نے خلیفوں کے نام ابو خلیفہ سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ خلیفہ کون ہے؟ ابو خلیفہ نے اس کے جواب میں کہا لوگوں میں خلیفہ ترین شخص جعفر بن محمد یعنی "ام صادق" ہیں کیونکہ جب منصور دوانیقی (جو دوسرا عباسی خلیفہ تھا) نے حضرت کو اپنے پاس بلایا اور مجھے اس طرح کا بیٹام بھیجا کہ اسے ابو خلیفہ لوگ بہت زیادہ جعفر بن محمد کے فریضہ ہو گئے ہیں لہذا کچھ سخت قسم کے مسائل چار کرو تاکہ ان سے ایسا متاثرہ کیا جائے جن کا وہ جواب نہ دے سکیں اور ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نگاہ سے گر جائے چنانچہ میں نے ۳۰ سوال چار کئے اور منصور کے پاس کوئی دھرمہ کے درمیان واقع ایک شرع جانا پہنچا۔ جب میں وہاں دیباہ میں پہنچا تو دیکھا امام صادق منصور کی سیدی طرف بٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی میری نگاہ امام صادق پر پڑی تو ایک عجیب قسم کا رعب و جلال میرے قلب پر اثر اُترا ہوا جو منصور کو دیکھنے سے بھی نہ ہوا تھا، میں نے سلام کیا، منصور نے مجھے تلخ کو کہا اور امام صادق کی طرف حوجہ ہو کر کہنے لگا یہ ہیں ابو خلیفہ۔ امام صادق نے فرمایا میں اس کو پہچانتا ہوں۔ پھر منصور میری طرف حوجہ ہو کر کہنے لگا اپنے سواؤں کو شرم کرف میں ایک ایک سوال کر کے پوچھتا رہا، امام مجھے جواب دیتے رہے اور فرماتے رہے اس مسئلے میں تم لوگ یہ کہتے ہو جن دنوں دالے یہ کہتے ہیں اہل مدینہ یوں کہتے ہیں۔ امام کے جوابات انار سے تقریب کے موافق تھے۔ میں اہل

مدینہ کے ہیں دونوں کے مخالف تھے یہاں تک کہ میں نے اپنے پرے چالیس سو فی لام سے کہنے اور امام نے جواب دینے، پھر ابو خلیفہ کہنے لگا: "ایس اعلم الناس اعلمہم باخلاق الناس" یعنی کیا لوگوں میں سے زیادہ اہل علم وہ نہیں ہے جو خلق لوگوں کے تقریبات سے آگاہ ہو۔ (ابو راسیہ صفحہ ۱۵۲)

امام صادق کا ایک "خدا انما" شخص سے مکالمہ

امام صادق کے زمانے میں ایک شخص جعفر بن دوم بنی بدعت گزار اور اسلام کا مخالف تھا اس کے کچھ ساتھی بھی تھے عید قربان کے دن اسے سزا دے موت دی گئی۔ اس نے ایک دن ایک شخصے میں کچھ پانی و خاک ڈالی، جب تھوڑے دنوں بعد اس شخصے میں حشرات پیدا ہوئے تو اس نے لوگوں میں آکر صدا دی کہ ان حشرات کا پیدا کرنے والا میں ہوں کیونکہ میں ان کی پیدا کنی کا سبب بنا ہوں لہذا ان کا خدا میں ہوں کچھ مسلمانوں نے جب یہ خبر امام صادق تک پہنچی تو آپ نے فرمایا خدا اس سے جا کر پوچھو کہ اس شخصے کے اندر کتنے حشرات ہیں؟ اور ان میں سے کتنے زہرہ کتنے بلاہ ہیں؟ ان کا دانت کتنا ہے؟ اور اس سے کو کو ذرا ان کو دوسری فعل میں تبدیل تو کروے کیونکہ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے اسے اسی قدرت ہوتی ہے کہ وہ اس کی فعل و صورت کو تبدیل کر سکے لہذا جب لوگوں نے اس "خدا انما" سے جا کر اس قسم کے سوالات کئے تو وہ جواب نہ دے سکے اس طرح اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ (مستفید اخبار جلد اول صفحہ ۱۵۷)

کیا آپ اس جواب کو حجاز سے لائے ہیں

یوشاکر دیرینی لام صادق کے زمانے کا بڑا مشہور و معروف دانشمند تھا۔
خدا نے واحد کا انکار کرتے ہوئے دو خدا مانا تھا۔ ایک نور کا خدا ایک غلٹ کا خدا
نور اپنی کائناتی مینٹو سے اس کو جلت بھی کرتا تھا اسی لئے وہ مذہب دیرینی کا رئیس
قرار پلا اس کے کئی شاگرد تھے حتیٰ کہ خود بشام بن حکم (پہلے کچھ عرصہ اسی کے
شاگرد رہے تھے) اب اس کے قرآنے ہوئے اشکالات کا ایک نمونہ ملاحظہ کریں :

یوشاکر کی نظر میں اس نے قرقن پر ابطال کیا تھا لہذا ایک دن وہ بشام
بن حکم (جو کہ لام صادق کے خاص شاگرد تھے) کے پاس آیا اور کہنے لگا : قرقن
میں ایک آیت ہے جو ہمارے عقیدے کے مطابق دو خدا ہونے کی تصدیق کرتی
ہے۔ بشام : وہ کونسی آیت ہے ؟ یوشاکر : سورۃ زحرف کی آیت ۸۳ : "وہو الذی
فی السماء والہ ولی الارض الہ" یعنی خدا وہ ہے جو زمین کا بھی معبود ہے ، آسمان کا
بھی معبود ہے۔ لہذا آسمان کا بھی ایک معبود ہے اور زمین کا بھی ایک معبود ہے۔
بشام کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے جواب دوں اسی سبب میں
خاندن کعبہ کی زیارت سے شرف ہوا اور لام صادق سے یہ باہر امیان کیا۔ لام صادق
نے فرمایا : یہ مینٹو اس ہے دین غیبت کی ہے جب تم واپس لوٹا تو اس سے پوچھنا
جبراکو نے میں کیا نام ہے ؟ وہ کہے گا فلاں ، پھر اس سے پوچھنا تیرا ہمرہ میں نام کیا
ہے ؟ وہ کہے گا فلاں ، پھر اس سے کہنا ہمارا پورا دربار بھی ایسا ہی ہے۔ اس کا زمین
میں بھی نام "الہ" ہے اس کا آسمان میں بھی نام "الہ" ہے۔ اسی طرح دنیا و سر لڑاں

میں ہر مکان میں اس کا نام "الہ" و معبود ہے۔

بشام کہتے ہیں کہ جب میں واپس لوٹا تو یوشاکر کے پاس جا کر اس کے
سوال کا یہ جواب دیا تو وہ کہنے لگا یہ تمہارا جواب نہیں ہے کیا اس جواب کو حجاز سے
لائے ہو ؟ (صفحہ انکار صلی ۱۳۸)

شاگردان لام صادق کا ایک شامی دانشمند سے مکالمہ

لام صادق کے زمانے میں ایک شام کا دانشمند (جس نے عالم دین تھا) کہہ کیا
اور لام صادق کے سامنے اپنا یوں تعارف کرایا کہ "میں علم کلام و فقہ سے آشنا
ہوں، میں آپ کے شاگردوں سے مناظرہ کرتے آیا ہوں۔"
لام صادق : تمہاری مینٹو غیبر کے اقوال کی رو فنی میں ہے یا اپنی
طرف سے ہے ؟

شامی دانشمند : کچھ غیبر سے لی گئی ہے، کچھ اپنی طرف سے ہے۔

لام صادق : میں تم غیبر کے شریک ہوں ؟

شامی دانشمند : نہیں میں غیبر اگر تم کا شریک نہیں ہوں۔

لام صادق : کیا تم پر وحی نازل ہوتی ہے ؟

شامی دانشمند : نہیں۔

لام صادق : اگر اطاعت غیبر کو واجب جانتے ہو تو کیا اپنی اطاعت کو

بھی واجب جانتے ہو ؟

شامی دانشمند: میں، اپنی اطاعت کو واجب نہیں جانتا۔

لام صادق نے اپنے ایک شاگرد یونس بن یعقوب کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے یونس! اس سے پہلے کہ تم اس کے ساتھ عہد و معاہدہ کرو اس نے اپنے آپ کو مطلب کر لیا ہے کیونکہ ہیر دلیل کے اپنی بات کو حجت جانتا ہے۔ اے یونس! اگر تم علم کلام کو صحیح طریقے سے جانتے ہو تو اس مرد شامی کے ساتھ تم معاہدہ کر سکتے تھے۔ (علم کلام اصول و عقائد کا علم ہے جو امتدادات عقلی و نقلی سے عہد کرتا ہے)۔

یونس نے کہا: افسوس ہو مجھ پر کہ میں علم کلام کے بارے میں انکساری نہیں رکھتا، لیکن مولانا! میں آپ پر قربان ہو چوں آپ ہی نے مجھے حصول علم کلام سے منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ دانے ہو ان لوگوں پر جو علم کلام سے سردکار رکھتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط! یہ کچھ میں کہتا ہے اور وہ نہیں۔

لامؒ نے فرمایا: میں نے جو روکا تھا وہ اس کام سے روکا تھا جو اپنی طرف سے جعل کیا ہو اور ہم اہل بیت کا کام نہ ہو۔ اے یونس! تم باہر جاؤ اور جس حکم یعنی علم کلام کے جاننے والے کو دیکھو یہاں لے کر آؤ۔

یونس کہتے ہیں کہ میں لام کے پاس سے رخصت ہوا اور علم کلام میں مہور دیکھے والے چار افراد حرائق بن امین، مؤمنین الطلاق، بشار بن سالم اور قیس بن مہر کو جو میری فکر میں علم کلام میں زیادہ ماہر تھے اور جنہوں نے علم کلام لام سہو سے سیکھا تھا، لے کر لام کی خدمت میں پہنچا۔

جب سب جمع ہو گئے تو لام صادق نے اپنا سر ٹیڑھ سے پٹا نکالا دی ٹیڑھ

جو کہ میں حرم کے اطراف میں پٹا پر لام کے لئے لٹایا کیا تھا اور جب لام نے دیکھا تو لام کی نگاہ ایک بھانجے ہوئے لونٹ پر پڑی آپ نے فرمایا کعبہ کے خدا کی قسم یہ لونٹ سوار ہشام ہے جو یہاں آ رہا ہے۔

حاضریں سوچتے گئے کہ شاید ہشام سے لام کی مراد وہ ہوں جو عقل کے فرزند ہیں کیونکہ انہیں لام زیادہ دوست رکھتے تھے۔ ناگوار دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لونٹ نزدیک ہوا اور سوار ہشام بن عثم ہیں جو لام کے خاص ہوتے شاگرد تھے۔ لام کے پاس آئے۔ اس وقت ہشام توجہ نہ تھے اور ان کی دائرگی کے بال تازے آنا شروع ہوئے تھے دیگر حاضرین ان سے سن و سال میں بڑے تھے۔

بچے ہی ہشام آئے لام صادق نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا اور ان کو ٹٹھنے کے لئے جگہ دی اور ان کے بارے میں فرمایا: "هذا ناصرنا بقلبه ولسانه وبعده" یعنی ہشام اپنے دل و زبان اور عمل سے ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ پھر لامؒ ان علم کلام کے ماہر شاگردوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک ایک کو اس دانشمند شامی سے معاہدہ کرنے کو کہا۔

پہلے حمران سے کلام تھا اور اس مرد شامی سے معاہدہ کر وہ گئے اور اس مرد شامی کے ساتھ معاہدہ کیا اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہ مرد شامی حمران کے سامنے بے جواب ہو گیا۔ پھر لام نے مؤمنین الطلاق سے کہا کہ اب تم اس شامی سے جا کر معاہدہ کرو۔ انہوں نے جا کر اس مرد شامی سے معاہدہ کیا ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کو اس مرد شامی پر رخ ہوئی۔ پھر لامؒ نے بشار بن سالم سے کہا یہ بھی گئے مگر یہ اس مرد شامی کے حلقہ میں داخل نہ رہے۔ اس وقت لام نے قیس

بنی ماسر سے کہا وہ بھی گئے اور اس مرد اسی سے مناظرہ کیا نام جو ان سب مناظروں کا مشاہدہ فرما رہے تھے مسکرائے کیونکہ لب و لہجہ مرد شامی بالکل مطلوب ہو چکا تھا اور اس کے چہرے سے عاجزی ظاہر ہو رہی تھی۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۱۷۱)

(۲۲)

ہشام بن حکم کا مرد شامی سے مکالمہ

جیسا کہ پہلے والے مناظرے میں گزرا کہ ہشام بن حکم لام صادق کے خاص شہرہ تھے اور لام نے اس شامی دانشمند سے کہا: اے شخص! اب ذرا اس جہن سے مناظرہ کرو وہ مرد شامی ہشام بن حکم سے مناظرہ کرنے پر تیار ہو گیا ان دونوں کی گفتگو لام کے سامنے اس طرح سے شروع ہوئی:

مرد شامی: اے جہن! تم اس مرد "یعنی لام صادق" کی لامت کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا کیونکہ میں اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہشام نے جب اس مرد شامی کی لامت کے بارے میں اس طرح کی بے لوثی و گستاخی دیکھی اور سنی تو قصہ کے بارے میں کا بدن کرنے لگا اس عالم میں اس مرد شامی سے کہا ذرا یہ بتاؤ کہ خدا تمام بدوں کی نیلہ و خیر و سعادت چاہتا ہے یا صرف اپنے خاص بدوں کی خیر و سعادت چاہتا ہے؟

مرد شامی: خدا تمام بدوں کی خیر و سعادت نیلہ چاہتا ہے۔

ہشام: تو پھر خداوند عالم نے بدوں کی خیر و سعادت کیسے کیا کیا ہے؟

مرد شامی: خدا نے لوگوں پر جنت تمام کر دی ہے تاکہ یہ لوگ مکر نہ

ہوں اور انسانوں کے درمیان اس نے دوستی و الفت پیدا کی تاکہ اس الفت و دوستی کے سبب ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو قوانین الٰہی سے آگاہ کریں۔ ہشام: وہ خدا کی جنت کیا ہے؟

مرد شامی: وہ جنت خدا، رسول خدا ہیں۔

ہشام: رسول خدا کے بعد جنت خدا کون ہے؟

مرد شامی: رسول خدا کے بعد جنت خدا قرآن و سنت ہے۔

ہشام: کیا قرآن و سنت آج کل کے اختلافات دور کرنے کے لئے قانکہ صحت ہیں؟

مرد شامی: ہاں۔

ہشام: میں کیوں میرے اور تمہارے درمیان اختلاف ہے جس کی وجہ سے تم شام سے یہاں آئے ہو؟ مرد شامی اس سوال کے سامنے خاموش رہا اور لام صادق نے اس سے کہا کیوں جواب نہیں دیتے؟

مرد شامی: میں اگر ہشام کے جواب میں یہ کہوں کہ قرآن و سنت ہمارے درمیان اختلافات کو دور کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہوگی کیونکہ قرآن و سنت کی عبارت مختلف ہیں، اگر میں کہوں کہ ہمارا اختلاف فقہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں ہے جو ہمارے عقیدے کو ضرر نہیں پہنچاتا تو دوسری طرف ہم میں سے ہر ایک کو عام حق کہتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن و سنت ہمارے دفع اختلاف کے لئے تو سود مند نہیں ہیں۔

لام صادق: اب سوال کا جواب ذرا خود ہشام سے پوچھو، وہ خود جیسے

اس کا تسلی حقل جب دہی گئے جن کا وجود علم و کمال سے سرشار ہے۔

مرد شامی: کیا خدا نے کسی شخص کو کفر کے پاس امن کے درمیان اتحاد کرانے کے لئے بھیجا ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان حق و باطل میں فرق ہو جائے۔

ہشام: رسول خداؐ کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں؟

مرد شامی: رسول خداؐ کے زمانے میں تو خود رسول خداؐ تھے کج کے دور میں وہ کون ہے؟

ہشام: لام صادق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا یہ ہیں جو جنت خدا ہیں اور ہمارے درمیان کے اختلاف کو دور کرنے والے ہیں، جو علم و نبوت کو میراث میں پائے والے ہیں، جو امن کو ان کے قبائ و بعد سے ملے ہیں، جو ہمارے لئے زمین و آسمان کی خبریں دیتے ہیں۔

مرد شامی: میں کس طرح سمجھوں کہ یہ شخص وہی جنت خدا ہیں؟

ہشام: جو کچھ چاہتے ہو ان سے پوچھ لو تاکہ ان کے حق ہونے کے بارے میں تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔

مرد شامی: اے ہشام! تم نے تو اس مشکوکے سے میرے لئے اس کے سوا کوئی طرز نہیں چھوڑا کہ میں اسے سوائی کروں اور حقیقت کو پہنچوں۔

لام صادق: کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے سفر کے حالات بتاؤں کہ کس طرح سے تم شام سے یہاں آئے ہو؟ پھر لامؑ نے کچھ مقدار میں اس کے سفر کے حالات بیان کئے۔

مرد شامی لامؑ کے ان بیانات سے حیران رہ گیا، وہ حقیقت جان چکا تھا۔

نور ایمان اس کے قلب میں اتر کر چکا تھا، خوشی سے کہنے لگا کہ کپ لے چکا، اب میں خدا سے وعدہ لاشریک پر ایمان لاتا ہوں۔

لام صادق: اب جبکہ ایمان لائے ہو تو اسلام کا درجہ ایمان سے پہلے ہے کیونکہ اسلام حق کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کا ارث لے سکتے ہیں، انہیں میں توازن کر سکتے ہیں، لیکن ثواب کا حاصل کرنا ایمان پر موقوف ہے تم پہلے مسلمان تھے مگر میری ناصت کو قبول نہیں کرتے تھے، اب میری ناصت قبول کرنے کے بعد تم نے اپنے اعمال کے ثواب کو بھی حاصل کر لیا۔

مرد شامی: آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور آپ رسول خداؐ کے جانشین ہیں۔

اب لام صادق نے اپنے شاگردوں کے حاضران کے سلسلے میں اپنے نظریات دینا شروع کئے "سمران" سے کہا: تم کیونکہ اپنی مشکوکہ امداد سے ہم آہنگ کرتے ہو اس لئے آگے بڑھ جاتے ہو اور صحیح مطلب تک پہنچ جاتے ہو۔

ہشام بن سالم سے کہا: تم اگرچہ اپنی مشکوکہ امداد کو لاتے ہو مگر ان کو صحیح طریقے سے جاری نہیں کر پاتے۔

مؤمن اطلاق سے کہا: تم بہت زیادہ قیاس و نتیجہ کے ذریعے بحث کرتے ہو اور اصل موضوع بحث سے خارج ہو جاتے ہو اور باطل کے ذریعے باطل کو دور کرتے ہو ہمارا باطل زیادہ روشن ہے۔

قیس بن امیر سے کہا: تم اس طرح سے مشکوکہ کرتے ہو کہ گویا حدیث

خیر اگر تم سے نزدیک ہو کر پھر دور ہو جاتے ہو اور حق کو باطل سے جھٹھا کر دیتے ہو جبکہ حق اگرچہ چھوٹا ہو انسان کو جست سے باطل سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تم اور مومن اہل حق دونوں صفت کو سمجھ کر لے جاتے ہو اس جست سے تم دونوں میں کافی ممانعت ہے۔

یونس کہتے ہیں: "خدا کی قسم میں سمجھا کہ لام ہشام کے بارے میں بھی فرمایا جسے جو قہس کے بارے میں فرمایا تھا" لیکن لام نے ہشام کی ایسے القاب کے ساتھ تعریف کی اور کہا: "ہاشم اذ لا نکاذ قطع تلوی وجہک اذا هممت بالادھن طوت" یعنی اے ہشام جب بھی تم اپنے آپ میں کامیابی کی ننگی کا احساس کر لینے ہو تو میرے ایسے طریقے سے اپنے کو نہایت دیتے ہو۔ پھر لام نے ہشام سے کہا کہ تم مجھے باہر خطیبوں کے لئے ضروری ہے کہ مناظرے کیا کرو اور یاد رکھو اپنی مثال میں لغزش نہ کھانا ہے شک خدا کی مدد کے ساتھ ہماری شجاعت ایسے لوگوں کے لئے ہے جو اس طرح کے صفت و مناظرے کرتے ہیں۔

نتیجہ: لام صادق ہشام بن عثم کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں کہ "ہشام حق کا دفاع کرنے والے، ہمارے اقوال دوسروں تک پہنچانے والے، ہماری حقیقت کو جست کرنے والے اور ہمارے دشمنوں کے بے ہودہ مطالب کو باطل کرنے والے ہیں۔ لہذا جو بھی ان کی ضروری کرے گویا اس نے ہماری ضروری کی اور جس نے ان کی مخالفت کی اس نے ہماری مخالفت کی۔" (اصحابی صفحہ ۱۲) نتیجہ القتل جلد ۳ صفحہ ۲۹۵

(۲۳)

جاشین کا لام کا قہم کے دست مبارک پر قبول اسلام

شیخ صادق نور دوسرے علماء ہشام بن عثم سے روایت کرتے ہیں کہ جاشین (سکینوں کا ایک بڑا عالم دین و دانشمند) جس کا نام "تمیمہ" تھا اس نے ستر سال تک مسکنی مذہب کے مطابق زندگی بسر کی لیکن وہ حق کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لئے ایک عورت بھی تھی، میرے نے مسیحیت کے ناقص دلائل کو اس عورت سے پوشیدہ رکھا تھا لیکن یہ عورت اس بات سے آگاہ ہو گئی۔ میرے جو حق کی تلاش میں لگا رہتا تھا علمائے اسلام سے معلومات حاصل کرتا رہتا تھا لیکن اس نے جس فرق کے بارے میں میں بھی تحقیق کی اسے حق ہم کی کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دی تو اس نے کہا اگر تمہارے دھرم حق ہوتے تو یقیناً تمہارے ہاں حق ہو چاہے یہاں تک کہ اس نے اوصاف شیعہ اور ہشام بن عثم کا نام ملے یونس بن عبد الرحمن (جو لام صادق کے شاگرد تھے) کہتے ہیں کہ مجھ سے ہشام نے نقل کیا کہ وہ باب الکفر میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کچھ لوگ اس سے قرآن سیکھ رہے تھے کہ اس دوران تقریباً سو افراد پر مشتمل سکینوں کا ایک گروہ جس میں میرے بھی شامل تھا آیا۔ آپسے سب کے سب کانے لباس زیب تن کئے ہوئے تھے، لمبی لمبی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے، میرے دوسرے لوگوں کے ساتھ میری دکان پر جمع ہو گئے۔ میں نے میرے کو ایک کرسی دی۔ وہ اس پر بیٹھ گیا اور اپنے عصا کا سہارا لیتے ہوئے والا: میں نے مسلمانوں میں کوئی ایسا فرد نہیں دیکھا جو علم کا کام (حکومت) میں دھرس رکھتا ہو اور میں نے اس سے مسیحیت

کی حفاظت کے سلسلے میں مناظرہ کیا ہو اور وہ مجھے مطمئن کر سکا ہو۔ اب میں قصاصہ پاس کیا ہوں تاکہ اسلام کی حفاظت کے بارے میں تم سے مناظرہ کروں۔ یونس بن عمار رضی اللہ عنہ نے ہشام اور عدسہ کے درمیان ہونے والے مناظرے کو بیان کرتے ہوئے ہشام کی کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ کافی لمبی چوڑی تفصیل بیان کرنے کے بعد بھرکتے ہیں کہ عدسہ کے ساقی یہ کہتے ہوئے مستحضر ہونے لگے کہ کاش ہم ہشام سے مناظرہ نہ کرتے اور خود عدسہ ہی اس مناظرے میں شکست کمانے کے بعد کافی مطمئن ہوں۔ جب مگر پہنچا تو اس کی ہادی نے اس سے مطمئن ہونے کی وجہ پوچھی تو عدسہ نے ہشام سے اپنے مناظرے اور ہاد کا کو بیان کیا۔ عدسہ کی ہادی کہنے لگی وائے ہو تم پر، کیا تم حق پر ہونا چاہتے ہو یا باطل پر؟ عدسہ نے کہا: میں حق کے ساتھ بیٹھا جاتا ہوں اور حق پر مرنا چاہتا ہوں۔ عدسہ کی ہادی کہنے لگی تو انتظار کس چیز کا ہے جس طرف حق ہے اسی طرف ہو جاؤ اور اپنی ہمت دھری ہموڑ دو کیونکہ یہ ایک قسم کا شک ہے جو مرا ہے اور اہل شک جنم میں جاتے جاتے گم۔ عدسہ نے اپنی ہادی کی بات مانی اور لڑوہ کیا کہ صبح ہشام کے پاس جاتے گا۔ صبح جب وہ ہشام کے پاس گیا تو دیکھا کہ ہشام تمام دکان پر بیٹھے ہیں۔ ہشام کو جاکر سلام کیا اور دن سے دریافت کیا کہ آپ کی نفر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی بات کو حجت مانتے ہوئے اس کی ہادی کی بات؟ عدسہ نے کہا ہاں ہے۔ عدسہ نے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا۔ ہشام نے لام صادق کے اوصاف بیان کیے۔ عدسہ کو لام صادق سے ملنے کا اشتیاق ہوا لہذا ہشام کے ساتھ عدسہ اور اس کی ہادی نے عرق سے دھینے کا سفر کیا۔ جب دھینے میں لام صادق کے

گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے دروازے میں لام صادق کے ساتھ لام کاظم بھی مستحضر تھا۔ عدسہ نے کہا: "عاقب التائب" کی روایت کے مطابق ہشام نے لام کاظم کو ہشام کاظم کو سلام کیا۔ عدسہ نے بھی دونوں کو سلام کیا اور اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ اس وقت لام کاظم کہیں تھے جو شیخ صدیق کی روایت کے مطابق ہشام نے خود ہی عدسہ کی داستان لام کاظم سے بیان کی۔ اس طرح لام کاظم اور عدسہ میں شکوہ شروع ہوئی:

لام کاظم: تم کس حد تک اپنی کتاب کے بارے میں جانتے ہو؟

عدسہ: مجھے انجیل کے بارے میں کافی معلومات ہیں۔

لام کاظم: تم کس حد تک اسکے باطن معنی کی جاویل پر اجہر دیکھتے ہو؟

عدسہ: جس حد تک علم ہے اسی حد تک اجہر دیکھتی ہے۔

پھر لام کاظم نے انجیل کی چند آیات کی تلاوت کی۔ عدسہ لام کی قرأت سے حائر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت مسیحؑ بھی اسی طرح انجیل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی تلاوت صالحین کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر عدسہ لام کاظم سے کہنے لگا: "ہلاککت اطلب مدد خمسین صنف او مطلق" میں پچاس سال سے آپ یا آپ کے مثل افراد کی تلاش میں تھا۔ یہ کہ کہ عدسہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اس کی ہادی بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر ہشام عدسہ اور اس کی ہادی کو لام صادق کی طرف متوجہ ہوئے اور عدسہ کے اسلام لانے کا ذکر کیا۔

لام صادق نے فرمایا: "فدوہ بعضہا من بعض واللہ سمیع علیم" (سورۃ آل عمران آیت ۳۳) جس کو جس کی ذریعہ سے ان کی پاکیزگی اور نکال کی

جا پڑ لیا گیا ہے۔ شک خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔
مرحہ اور لام صادق کے درمیان گفتگو:

مرحہ: میں آپ پر فدا ہوں، یہ قدرت و انجیل اور آسمانی کتابیں آپ
لوگوں تک کس طرح پہنچی ہیں؟

لام صادق: یہ کتابیں ان سے ہمیں دورے میں ملی ہیں۔ ہم انہیں کی
شرح ان کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر رحمت قلم ہو اور کسی کے پاس
کوئی بھانڈ نہ رہے۔

اس وقت سے لیکر مرتے دم تک مرحہ لام صادق کے چاہن و تاصرین
میں رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خود لام صادق نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل
دیا، قبر میں اتارا اور فرمایا: "هَذَا مِنْ حَوَارِي الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْرِفُ حَقَّ
اللَّهِ عَلَيْهِ" یعنی یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا اور خدا کے حق کو
پہچانتا تھا۔

آخر دوسرے اصحاب لام صادق مرحہ جیسے مقام معنوی کی آمد کیا
کرتے تھے۔ (الذوالہریرہ صفحہ ۱۸۹)

(۲۴)

لام کاظم کے پاس ابو یوسف کا علاج

ایک دن مخالف اہلبیت عالم ابو یوسف اور خلیفہ مدنی حمادی، لام کاظم
کے پاس بیٹھ ہوئے تھے۔ اس نے مدنی سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں مومنوں

جز سے کچھ سوالات کروں جس کے یہ جواب نہ دے سکیں۔

مدنی حمادی: ہاں اجازت ہے۔

ابو یوسف لام کاظم سے والا اگر اجازت ہو تو آپ سے کچھ سوالات
کروں؟ لام کاظم نے فرمایا: ہاں سوال کرو۔

ابو یوسف: کیا اس شخص کے لئے جو حالت احرام میں ہو سایہ تلے
چلنا جائز ہے؟

لام کاظم: جائز نہیں ہے۔

ابو یوسف: اگر غرم کبھی قیام کرے تو اس صورت میں اس کے لئے
وہاں زیر سایہ چلنا جائز ہے یا نہیں؟

لام کاظم: اب اس صورت میں اس کیلئے سائے تلے چلنا جائز ہے۔

ابو یوسف: ان دونوں سایہ میں کیا فرق ہے کہ پڑ جائز نہیں اور
دوسرا جائز ہے؟

لام کاظم: اس مسئلے کو اس طرح سمجھو کہ کیا عورت عادت ماہانہ میں
پھوٹی ہوئی لہاذی تھا کرے گی؟

ابو یوسف: نہیں۔

لام کاظم: اور ان ایام میں پھوٹے ہوئے روزوں کی تھا ضروری ہے یا نہیں؟

ابو یوسف: ضروری ہے۔

لام کاظم: اب اس میں ذرا بناؤ کہ کیا فرق ہے کہ لہاذی تھا نہیں
ہے لیکن روزہ کی تھا ہے۔

لویوسف: خدا کی طرف سے اسی طرح حکم آیا ہے۔

امام کاظم: میں جو شخص حالت احوال میں ہے اس کے لئے بھی اسی طرح کا حکم آیا ہے سائل شرعی کو قیاس نہیں کرنا چاہئے۔

لویوسف اس جواب کو سن کر ہی خاموش ہو گیا۔ صدی مہاشی اس سے کہنے کا تم لازم کو شکست دینا چاہو ہے جسے مکر ایمانہ ہو سکتا۔

لویوسف کہنے لگا: ”وَمَا نَالِي بِمَجْعَدٍ دَلِيلٍ“ یعنی امام موسیٰ بن جعفرؑ نے تو مجھے سخت شک سے دارِ پھر کے ذریعے ہلاک کر ڈالا۔ (یعنی اخبار الرضا جلد اول صفحہ ۷۸)

(۲۵)

امام کاظمؑ کا ہارون سے مکالمہ

ہارون رشید—پانچویں عباسی خلیفہ نے ایک روز امامؑ سے اس طرح گفتگو شروع کی کہ آپ عام و خاص کے درمیان نسبت کے قائل ہیں اور خود کو رسول خدا سے نسبت دیتے ہیں کہ آپؑ لولود خطیر اکرمؑ ہیں جبکہ خطیر کا کوئی بیٹا نہیں تھا تاہم ان کی نسل چل سکتی اور آپ جانتے ہی ہیں کہ نسل چنے کے ذریعے چلتی ہے نہ کہ بیشی کے ذریعے جب کہ آپ لوگ ان کی بیشی کی لولود ہیں۔ لہذا خطیر کی لولود نہیں ہیں۔

امام کاظمؑ: اگر خطیر اکرمؑ اس وقت ہوتے اور تم سے ہماری بیشی کا رشتہ مانگتے تو کیا تم ان کو مثبت جواب دیتے؟

ہارون: عجیب ہے میں ان کو مثبت جواب کیونکر دیتا ہوں اس خواست گاری کے ذریعے تو میں عرب و عجم میں افکار محسوس کرتا۔

امام کاظمؑ: جین خطیر اکرمؑ نہ مجھ سے میری لڑکی مانگیں گے ورنہ میرے لئے جائز ہو گا کہ میں اپنی لڑکی ان کو دوں۔

ہارون: کیوں؟

امام کاظمؑ: اس لئے کہ میں ان کا نواسہ ہوں جب کہ تو ان کا نواسہ نہیں ہے۔

ہارون: احسن اے موسیٰ! یہی تو میرا سؤل ہے کہ آپ کیوں خود کو ذریت خطیر اکرمؑ سے کہتے ہیں کیونکہ نسل چنے سے چلتی ہے نہ کہ بیشی سے۔

امام کاظمؑ: ذرا مجھے اجازت دو گے کہ میں جواب دوں۔

ہارون: ہاں ہاں! آپ ضرور جواب دیں۔

امام کاظمؑ: خداوند عالم قرآن میں سورۃ انعام کی آیت ۸۳-۸۵ میں ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ ذَرَاهُ ذَلَّذٌ وَ سَلِيمَانٌ وَ اِبْرٰهٖمُ وَ يٰسُفٌ وَ هٰزِرُوْنٌ
كُلًّا لَكَ نَحْوِي الْمَحْسِنِينَ وَ ذَكَرُوْا بِعِيسٰی وَ اِلٰهٰسْ كَمَلٍ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ.

یعنی ”ذوالوذ و سلیمان و ابراہیمؑ و یوسفؑ و ہارونؑ سب کے سب حضرت ابراہیمؑ کی ذریت سے ہیں اور ہم اپنے ایک بھائی کو جزا دیتے ہیں اسی طرح ذکریہؑ و یحییٰؑ و عیسیٰؑ و الیاسؑ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔“

اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حضرت یحییٰؑ کا باپ کون تھا؟

ہارون: صحن کا تو کوئی بپ ہی میں خدا

لام کا عظم: جین اس کے بعد جو خدا نے صحن کو ان کی ماں یعنی (سریخ)

کی جانب سے ذریعہ تغیر و ارتقاء میں شہر کیا ہے۔ اسی طرح ہماری ماں خاطر زہرا کی جانب سے ہمیں ذریعہ تغیر و ارتقاء میں شہر کیا ہے۔

لام کا عظم: کیا حیرہ دلیل دوں؟

ہارون: ہاں ضرور دیں۔

لام کا عظم: خداوند عالم سورۃ آل عمران آیت ۳۱ میں مہابہ کے قصہ کو

بولتا کرتے ہوئے کہتا ہے:

لَمَن حَاجَكَ فِیْهِ مِنْ بَعْدِ حَاجَتِكَ مِنَ الْعِلْمِ لَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَابْنَاتِنَا وَنَحْلًاكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ لِمَ نَجْهَلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔

یعنی ”جب آپ پر علم (یعنی قرآن) آپکا اس کے بعد بھی اگر کوئی نصرانی
صحن کے بارے میں بحث کریں تو ان سے کہو کہ اچھا اب ذرا میدان میں آجاؤ، ہم
اپنے بچوں کو لائے ہیں تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی
عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں تم اپنی جانوں کو لاؤ، اس کے بعد سب مل کر
خدا کی بارگاہ میں گڑگڑا کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں۔“

پھر حضرت نے فرمایا کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ تغیر و ارتقاء نصاریٰ
سے مہابہ کے وقت سوائے عقی و قاطر و حنین و حمین کے کسی اور کو لے گئے
ہوں۔ لہذا اس وقت اپنے نفوس کی جگہ عقی کو لے جانا اور ”نہایت“ کی جگہ حنین و
حمین کو لے جانا ہے کہ عقی نفس رسول ہیں اور حنین و حمین کو خدا نے ان

کا فرزند قرار دیا ہے۔

ہارون لام کی یہ حکم دلیل سن کر خاموش ہو گیا اور کہنے لگا: اے
موسیٰ! آپ پر سلام ہو۔

(۲۶)

لام رضا کا ابو قرہ سے مکالمہ

رضوان بن یحییٰ جو لام رضا کے شاگرد تھے کہتے ہیں کہ ابو قرہ (جو مسیحی
مذہب کا تھا) اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے لام رضا کی خدمت میں
لے جاؤں، میں نے لام رضا سے اجازت لی اور آنحضرت کی خدمت میں ابو قرہ کو
لے کر آیا جب لام رضا کی خدمت میں پہنچا تو کہہ ہے اس نے احکام دین حرام و
حلال کے مسائل پر مجھے یہاں تک کہ جب سوالوں کا سلسلہ توجیہ تک پہنچا تو اس
طرح گفتگو شروع ہوئی:

ابو قرہ: ہمارے لئے روایت نقل کی گئی ہے کہ خداوند عالم نے اپنے
دیار اور اپنے خلق کو تغیریوں میں سے دو تغیریوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے
تاکہ ایک سے کلام کرے اور ایک کو دیکھ کر لے۔ حضرت موسیٰ نے گفتگو کی اور
حضرت محمد کو اپنا دیار کر لیا۔ لہذا اس ماہ خدا کا وجود دیکھنے کے قابل ہے۔

لام رضا: اگر ایسا ہی تھا تو کیا انہی تغیر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمام
جن و انس کی آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتیں کیونکہ حقیقت کی یہ وسیع گاہیں
اس کے دیکھنے کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتیں کیونکہ خداوند کسی کی حسیہ ہے نہ ہسر۔

ابو قرہ: بیٹیا انہوں نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔

لام رھتا: لہذا اس بنا پر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک طرف خلیفہ اکرمؑ خدا کی طرف سے لوگوں کو خبر دیں اور ان سے کہیں کہ یہ آنکھیں خدا کو دیکھنے پر قادر نہیں ہیں اور مخلوقات کی وسعت ابھی بھی اس کی ذات کو دیکھنے میں مدد نہیں دیتی، کیونکہ وہ کسی کام شکل یا شبیہ میں ہے اور دوسری طرف یہی خلیفہ اکرمؑ کہیں کہ میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے یا میں نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور وہ انسان کی شکل کی طرح ہے اسے دیکھا جاسکتا ہے کیا تم لوگوں کو خلیفہ اکرمؑ کی طرف ایسی نسبتیں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟

ابو قرہ: خداوند عالم خود سورۃ نجم کی آیت ۱۳ میں فرماتا ہے: "وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوْحًا اٰیٰتِنَا" یعنی خلیفہؑ نے یاد دہانہ کر دیا کہ خدا کو دیکھا

لام رھتا: اسی مقام پر سورۃ نجم کی آیت ۱۱ بھی ہے کہ خلیفہؑ نے جو دیکھا اس کو بیان کیا ہے: "مَّا كَلَبُ الْاِنۡسٰنِ اِلَّا نَهۡنٌ" یعنی ان کے قلب نے جو دیکھا وہ ہرگز جھوٹ والے والا نہیں ہے یعنی قلب خلیفہؑ جو کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا قلب خلیفہؑ اس میں ہرگز جھوٹ والے والا نہیں ہے اور پھر اسی سورۃ نجم میں خدا اس چیز کو جس کو خلیفہؑ نے دیکھا بیان کرتا ہے: "لَقَدْ اٰتٰیْنَا مِنْ اٰیٰتِنَا دَہَ الْاِنۡکُبٰتِ" (سورۃ نجم آیت ۱۸) یعنی انہوں نے اپنے پروردگار کی بعض بڑی نشانیوں کو دیکھا لہذا اس سے معلوم ہوا خلیفہ اکرمؑ نے جو کچھ دیکھا وہ ذات خدا کے علاوہ کچھ اور تھا۔ مزید خداوند عالم سورۃ طہ کی آیت ۱۱ میں ارشاد فرماتا ہے: "وَلَا يَصۡطَلِحُ بِہٖ عِلۡمٌ" یعنی کوئی علم بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا لہذا جو خدا کو دیکھ

سکتا ہے وہ خدا کا احاطہ بھی کر سکتا ہے۔ جب کہ آیت مذکور اس کے دیکھنے کو منع کرتی ہے۔

ابو قرہ: تو کیا آپ ان روایات کو جو کہتی ہیں کہ خلیفہ اکرمؑ نے خدا کو دیکھا انکار کرتے ہیں؟

لام رھتا: ہاں! اگر روایات خلاف قرآن ہوں تو ان کو میں رو کر دوں گا کیونکہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ وجود خدا کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں اور وہ کسی چیز کی شبیہ میں ہے۔ (امول کافی باب ابطال الرویہ جلد اول صفحہ ۹۵-۹۶)

مطلوبہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو قرہ نے میرے ذریعے لام رھتا سے وقت لیا اور حلال و حرام کے سوالات کے بعد کہنے لگا: آیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ خدا محمول ہے؟

لام رھتا: ہر محمول یعنی (صل شدہ) پر کسی دوسرے پر حمل کیا جاتا ہے اور خود محمول کے معنی نقص کے ہیں جو حامل پر بھجیے گئے ہوتا ہے جس طرح (نر) درجہ پر ولادت کرتا ہے اور (ذکر) نقص پر ولادت کرتا ہے خدا کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ خدا حامل ہے یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے جب کہ کلمہ محمول بطور کسی پر بھجیے گئے ہوئے کوئی مسموم نہیں دیکھتا اس بنا پر خدا محمول نہیں ہو سکتا اور جو خدا اور اس کی عظمت پر ایمان رکھنے والے کسی سے بھی نہیں مانگیا ہے کہ اس نے خدا کو لفظ محمول سے تعبیر کیا ہو۔

ابو قرہ: خداوند عالم سورۃ حاق کی آیت ۷ میں فرماتا ہے: "وَمَحْمُولٌ

عرش وملك فوفهم يومئذ لصاحبه" یعنی خداوند کے عرش کو اس دن آخر فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور سورۃ بقرہ کی آیت ۷ میں بھی لکھا ہوا ہے: "الطین یحملون العرش" یعنی وہ لوگ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں۔

لام رخصا: عرش خدا کا نام نہیں ہے بلکہ عرش خدا کے علم و قدرت کا نام ہے جس میں تمام چیزیں ہیں۔ اسی لئے خدا نے اس عرش کے محل کی نسبت اپنے غیر یمن فرشتوں کی طرف دی ہے۔

لو قرہ: روایت میں آیا ہے کہ جب بھی خدا غضبناک ہوتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کے غضب کی عینگی کو محسوس کرتے ہیں اور کبہہ میں چلے جاتے ہیں اور جب خدا کا فخر اٹھتا ہو جاتا ہے اور ان کی دشمنی ٹلنے لگتی ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ اٹھتا جگہ پر آ جاتے ہیں، کیا آپ اس روایت کا انکار کرتے ہیں۔

لام رخصا: اس روایت کی رد میں فرمایا: اے یو قرہ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ جب خدا نے شیطان پر لعنت کی تھی اور اس پر غضبناک ہوا تھا کیا اس وقت سے لب تک خدا اس سے راضی ہو گیا ہے۔

لو قرہ: ہرگز وہ اس سے راضی نہیں ہوا بلکہ شیطان اور اس کے دوستوں اور بدکاروں پر غضبناک ہے۔

لام رخصا: تو خود تمہارے قول عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو ہمیشہ کبہہ میں ہونا چاہئے بلکہ اس طرح نہیں ہے لہذا عرش خدا کا نام نہیں ہے اور تم کسی طرح جرأت کرتے ہو اور خدا کو مختلف تعبیرات سے تعبیر کرتے ہو بلکہ وہ ان چیزوں سے منزه ہے اور ان نسبتوں سے دور ہے اس کی ذات جسے اور کاملی تعبیر

نہیں ہے۔ تمام موجودات اس کے قبضہ قدرت و تصرف میں ہیں اور سب اس کے خلق ہیں بلکہ وہ کسی کا خلق نہیں ہے۔ (امول کافی جلد اول صفحہ ۱۳۰)

(۲۷)

لام رخصا کا ایک منکر خدا سے مکالمہ

دعوت خدا کے منکرین میں سے ایک منکر خدا لام رخصا کے پاس گیا اس وقت لام رخصا کے پاس لوگوں کی ایک جماعت تھی ہوئی تھی لام اس منکر خدا کی طرف حوجہ ہوئے اور فرمایا اگر حق تمہارے ساتھ ہوا (بلکہ ایسا نہیں ہے) تو اس صورت میں ہم اور تم برادر ہو گئے لہذا ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ہمارا دین وغیرہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر حق تمہارے ساتھ ہوا (چھینچایا ہی ہے) تو اس صورت میں بھی ہم کا مطلب ہیں اور تم نقصان اٹھائے اور ہلاک ہونے والے ہو۔

منکر خدا: مجھے بتائیں کہ خدا کس طرح کا ہے اور کہاں ہے؟

لام رخصا: وہ تو ہم پر جو خدا کو اس طرح کا توصیف کرتے ہو کیونکہ وہ کس طرح کا ہے کہاں ہے ہرگز درک نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کوئی بھی قوت جس سے درک نہیں کر سکتی اور اس کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔

منکر خدا: تو جب خدا کو کسی بھی حق سے درک نہیں کیا جاسکتا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے؟

لام رخصا: وہ تو ہم پر کہ تمہارے قویٰ حسیہ اس کے درک کرنے سے عاجز ہیں۔ لہذا اس کا انکار کرتے ہو بلکہ ہماری قویٰ حسیہ بھی اس کو درک

کرنے سے عاجز ہیں مگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے جس کو کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔

منکر خدا: "اچھا ہمارے بتائیں کہ خدا کب سے ہے؟

لام رستا: ذرا تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس زمانے میں تمہیں قہا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کس زمانے میں تھا۔

منکر خدا: خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے؟

لام رستا: جب میں نے اپنے وجود پر نظر دوڑائی تو سوچا کہ یہ اپنے جسم کی طول و عرض اور اس کے فوائد و نقصان کے سلسلے میں مجھے ذرا بھی قدرت حاصل نہیں ہے کہ ان نقصانات کو دور کر سکوں لہذا میں نے یقین کر لیا کہ میرے اس وجود کا کوئی خالق ہے جو ان سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا وجودِ صالح کا اعتراف کیا اسی طرح گردشِ سیارات، بادل اور ہوا کے چلنے اور چاند و سورج کے سیر کرنے اور ستاروں کی گردش سے بھی اندازہ کر لیا کہ کوئی حرکت دینے والا ان کو حرکت دے رہا ہے۔ لہذا یہ موجودات اپنے ایک صالح کی محتاج ہیں جس نے ان کو بنایا ہے۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۷۸)

(۲۸)

مشیت اور ارادہ کے معنی

یونس بن عبدالرحمن لام رستا کے ایک شاگرد تھے اس زمانے میں قنادر قدر کی صفت کا بڑا گرم تھا۔ یونس چاہتے تھے کہ قنادر قدر کے صحیح معنی کو خود لام

کی لپالی جانتے۔ لہذا لام کی خدمت میں آنے اور اس بارے میں بحث کرنے کی گزارش کی۔ لام رستا نے ان سے فرمایا: اسے یونس "قدریہ" کے عقیدے کو تم ہرگز نہ لینا کیونکہ قدریہ سے وہ لوگ مرنا چاہتے ہیں کہ: "خدا نے تمام کام لوگوں کے سپرد کر دیئے اور خود آزاد ہو گیا ہے۔"

یونس: خدا کی قسم میں "قدریہ" کے اقوال کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہو سکتی جب تک خدا اس کو نہ چاہے یا ارادہ نہ کرے۔

لام رستا: اسے یونس ایسا نہیں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے کاموں میں خدا سے کیا تم جانتے ہو کہ مشیت الہی کے کیا معنی ہیں؟

یونس: قسم۔

لام رستا: مشیت الہی لوح محفوظ ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کے ارادے کے کیا معنی ہیں؟

یونس: قسم۔

لام رستا: ارادہ کرنا یعنی جس چیز کو کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ قدر کے کیا معنی ہیں؟

یونس: قسم۔

لام رستا: یعنی وہی اعجاز (حد بدی) کہنا ہے جس طرح مرنے کے وقت اس مرنے والے کی عمر کی مدت کو معین کیا جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا تھا کہ معنی حجم بنانا مشیتِ حق ہے۔

یوحنا: جواب لہم کے اس جواب سے قانع و مطمئن اور عاشق لہم ہو گئے تھے لہم کے سرکار لیا اور کہنے لگے:

صحت لی شجاعت عہد فی غلطہ

یعنی "آپ نے میرے لئے ان مشکل مطالب کی گہرا کھول دی ہے جن سے میں ہکا بکا تھا۔" (امول کافی جلد اول صفحہ ۱۵۷)

(۲۹)

مامون کا بیٹی عباس سے شان لہم جو لوگوں میں مکالمہ

شیخ مفید اپنی کتاب "ارشاد" میں لکھتے ہیں کہ مامون — سابق ظلیف عباسی تھا — عاشق لہم جو لوگ تھام لہم کی حکمت اور علم و دانش کا قائل تھا کیونکہ وہ جن سے مشاہدہ کر رہا تھا کہ آپ کی نظر، علم، حکمت، لوب اور کمال اس تک پہنچی ہوئی تھی جن کو دوسرے ہم سن بچے دیکھ کر ملے سے عاجز تھے اسی لئے اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کو آپ کی ہماری بیٹی میں دید اور اس کو آپ کے ساتھ دیدہ روک لیا۔ لہذا وہ لہم جو لوگ کے سلسلے میں کافی تخیل و احترام کا قائل تھا۔

حسن بن محمد بن سلیمان، ریاض بن شیبہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کو لہم کے عقد میں دینا چاہا اور اس بات کی اطلاع بیٹی عباس کو ہوئی تو یہ بات ان پر سخت گہری گزری۔ چنانچہ اس خوف سے کہ لہم جو لوگ کو بھی وہ مقام حاصل نہ ہو جائے جو ان کے والد لہم رکھا کو حاصل تھا۔ سب جمع ہو کر مامون کے پاس گئے اور کہنے لگے: اے مامون ہمیں خدا کی قسم دیجئے

ہیں کہ اپنے لہم سے جو لہم جو لوگ کی قدروقیم کے سلسلے میں کیا ہے باز ہو کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اس طرح تم وہ منصب جو خدا نے ہمیں دیا ہے خارج نہ کر دو اور لباس عزت و شہرت کو ہمارے تن سے اتار دو کیونکہ تم ہمارے کینے سے عقلی واقف ہو جو جس ہاتھ سے ہے اور گزشتہ خلفاء کا سلوک جو ان لوگوں کے ساتھ روا رکھا کیا اس کو بھی خوب جانتے ہو۔ انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا اس کا بھی تم کو علم ہے اس کے باوجود تم نے ان کے والد لہم رضا کے ساتھ جو کیا تمام لوگ اسی پر پریشان تھے یہاں تک کہ خداوند عالم نے ہمارے غم و اندوہ کو ان کی جانب سے و طرف کیا۔

لہذا تم کو خدا کی قسم دیجئے ہیں کہ خدا سوچ اور ہمارے کینے کو جو ہمارے پیچھے میں ہے اور سینوں کے ختم ہونے والے اس غم و اندوہ کو دوبارہ روشن نہ کر دو اور اپنی اس رائے کو جو ہم الفضل کی شادی فرزند علی بن موسیٰ رضا کے سلسلے میں ہے تبدیل کر دو کیونکہ تمہارے رشتہ دار جو بیٹی عباس سے ہیں وہ اس کے زیادہ لائق ہیں۔

مامون نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں کہا تمہارے فرزند علی کو مطالبہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ خود تمہاری وجہ سے ہے اگر تم لوگ ان کے ساتھ انصاف کرو تو وہ لوگ اس مقام خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اور خلفاء گزشتہ کا کردار ان کے ساتھ جو بھی تھا وہ ان کے ساتھ صلہ رحم نہ تھا۔ بعد قطع رحم تھا۔ میں خدا سے پتلا مانگا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح کوئی دنیاوی کام انجام دلاؤ۔ خدا کی قسم میں نے جو کچھ ولی محمدی حضرت رضا کے سلسلے میں کیا

اس پر ہرگز چین نہیں ہوں۔ کچ تو یہ ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ خلافت وہ لے
لیں اور میں خلافت سے دور رہوں، مگر خود انہوں نے انکار کیا۔ لہذا عقد میں جو
قادیانی ہوا جو تم لوگوں نے بھی دیکھا۔

یہاں مسئلہ کہ میں نے حضرت جوڑو کو اپنی والدہ کے لئے کیوں پسند کیا
ہے، اس لئے کہ وہ مجھ ہی سے علم و دانش کی اس پستی پر فائز ہیں جو پستی
دوسروں کو حاصل نہیں۔ البتہ ان کی یہ دانش حیرت انگیز ہے۔ مجھے خدا سے امید
ہے کہ جو کچھ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں تم لوگوں کو اس بارے میں آگاہ
کر سکوں تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے جو ان کے بارے میں رائے
کاظم کی ہے وہ صحیح ہے۔

وہ لوگ مامون کے جواب میں کہنے لگے: اگرچہ اس نوجوان کی رفتار و
تفکر نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا ہے اور ہمیں اپنا گردہ دھلیا ہے لیکن جو بھی ہو
وہ بھی چہ ہیں ان کے فہم و معرفت کم ہے لہذا انہیں اہل ملت دو تاکہ وہ انہیں
میں اور علم دین میں تفریق میں پھر جو مرضی میں آئے کرے۔

مامون کہنے لگا: ورنہ ہو خدا سے حال پر میں اس جوان کو تم لوگوں سے
زیادہ بڑا جانتا ہوں یہ جوان ایسے خاندان سے ہے جس کا علم و دانش خدا کی طرف سے
ہے ان کا طریقہ نامحدود ہے اور علم و علامات ان کے اہل دوسے ان تک پہنچا ہوا
ہے وہ علم و ادب میں دوسروں کے محتاج نہیں ہیں حتیٰ کہ دوسرے بھی حد کمال
تک پہنچنے میں ان کے محتاج ہیں اگر ان کو آگاہ چاہے ہو تو آگاہییں یاد رکھو کہ
میں نے جو کچھ کہا ہے کچ کہا ہے اور حد میری پہنچی تم لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی۔

ان لوگوں نے کہا: یہ تجھ پر اچھی ہے ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم لوگ ان کو
آگاہ کریں لہذا ہمیں اجازت دو کہ ایسے کو لائیں جو مسائل فقہی اور احکام اسلام ان
سے پوچھ سکے اگر صحیح جوابات دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا اور اس چہ کے
بارے میں آپ کی دور اندیشی بھی معلوم ہو جائے گی اور اگر وہ جواب دینے سے
عاجز و ناتواں رہے تو پھر مدبری حق سنگتوں میں مصلحت اور بھری ہوگی۔

مامون نے کہا: جہاں چاہو ان کو میرے سامنے بلا کر احضار لے لو۔
وہ لوگ مامون کے پاس سے چلے گئے اور انہیں میں نے لے لیا کہ اس نالائے
کا خدا کا قاضی بنیٰ بنیٰ انہم کو راضی کیا جائے کہ وہ لام جوڑو سے ایسے سوالات کرے
جس کے وہ جواب نہ دے سکیں۔ لہذا اعتراض بنیٰ بنیٰ انہم کے پاس آئے اور اس کو
بہت سارا مال دینے کی خوشخبری دی تاکہ وہ لام جوڑو سے مناظرے پر راضی ہو
جائے۔ دوسری طرف مامون کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ مناظرے کا دن
میں کرا۔ مامون نے دن میں کر دیا۔

چنانچہ اس دن تمام دربار علما اور علما مامون اور بنیٰ بنیٰ انہم حاضر ہوئے،
ایک انجلیک دیا گیا جس پر دو کھنکھائے گئے۔ لام (جس کی عمر اس وقت ۹ سال سے
کچھ باہر زیادہ تھی) وارد مجلس ہوئے اور ان دو شخصوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ بنیٰ بنیٰ
انہم بھی ان کے سامنے آکر بیٹھ گئے اور دوسرے اطراف اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہے۔
مامون بھی اپنی مخصوص جگہ پر لام جوڑو کے بلوہ میں بیٹھا۔

بنیٰ بنیٰ انہم، مامون سے مخاطب ہوا: کیا اجازت ہے کہ حضرت جوڑو سے
کچھ سوال کریں؟ مامون کہنے لگا کہ خود ان سے اجازت لو۔ بنیٰ نے لام کی طرف

دعا کر کے کہا: میں آپ کے قربان جانوں اگر اہانت ہو تو کچھ سواات کروں؟
لام جوڑو: ہاں۔

پچھنی: وہ شخص جو حالت احرام میں فحار کرے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

لام جوڑو: اس نے یہ فحار مل (حرم نے باہر کی جگہ) میں کیا یا حرم میں؟ مسئلہ جانتا تھا یا نہیں؟ عمار فحار کیا یا غلام؟ آزاد تھا یا غلام؟ فحار یا چھوہ تھا یا بڑا؟ بکلی دندہ اس نے ایسا کیا یا پہلے بھی ایسا کر چکا تھا؟ وہ فحار پر عہد تھا یا کوئی اور جانور؟ وہ جانور چھوہ تھا یا بڑا؟ وہ شخص اپنے اس کام پر رادم ہوا یا نہیں؟ دن میں فحار کیا یا رات میں؟ احرام عہدہ کا تھا یا حج کا؟ ان میں سے کوئی صورت حسی؟ کیونکہ ہر ایک کا طہرہ و ٹیچہ و عہم ہے۔

پچھنی: ان سواات کے سامنے دنگ ہو کر رہ گیا، چیمائی کے آہر اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے، اس کی زبان لڑکھانے لگی، اس طرح حاضرین اس کی یہ حالت لام جوڑو کے سامنے دیکھ کر حقیر تھے۔

ماسون نے کہا: میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ جو کچھ میں نے سواہا تھا وہی ہوا۔
پھر اپنے خاندان کے افراد کی طرف رخ کر کے کہا: اب مطمئن ہو گئے یا نہیں؟ تم لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے اور تم لوگوں کی سداہی باتیں بے جا تھیں اور پھر ماسون نے اپنی بیٹی کی شادی لام جوڑو سے طے کر دی۔ (ترجمہ لارڈز مقید جلد ۲ صفحہ ۲۶۹)

(۳۰)

عراق کے فلسفی سے ایک مکالمہ

اسحاق کنڈی جو عراق کا ایک دانشور فلسفی تھے ہوتا تھا اور سکری ڈیوٹر سر کر رہا تھا۔ جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیتوں سے ظاہر امتداد تھیں جن میں ایک دوسرے کی ضد ہیں تو اس نے چاہا کہ قرآن میں جو کچھ ناقص ہے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھے اور اس نے یہ کام شروع بھی کر دیا۔ اس کا ایک شاگرد لام حسن مسکری کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے استاد لال سے میرے استاد کنڈی کو اس کام سے روک سکے؟

لام نے فرمایا میں جیسے کچھ باتیں جانتا ہوں اس کے سامنے جا کر اسی طرح دھواؤں اس قریب سے کہ پہلے اس کے پاس جا کر اس کے اس کام میں اس کی مدد کرو جب اس سے زیادہ نزدیک ہو جاؤ تو وہ تم سے باتوں ہونے لگے تو اس سے کہو کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا پوچھو، تم اس سے کہنا کہ اگر قرآن کا بڑل کرنے والا خدا ہے پاس آئے اور کہے کہ تم قرآن قرآن کے جو معنی سمجھ رہے ہو وہ میری مراد نہیں ہے بلکہ لال معانی مراد ہے، تو استاد کنڈی کہے گا ہاں اس طرح کا امکان تو ہے، پھر اس سے کہنا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی فن تلیت قرآنی سے مراد وہ معانی نہ ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ شاگرد اپنے استاد اسحاق کنڈی کے پاس گیا کچھ مدت اس کے ساتھ اس کتاب کی تالیف میں اس کی مدد کی پھر لام کے عہم کے مطابق اس سے کہا ممکن

ہے خدا کی مخلوق کیات قرآنی سے وہ نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے کچھ دیر لڑکی اور کماؤرا اپنا سوال پھر سے دہرا شاکر نے دوبارہ سوال دہرایا، تو اس نے کہنے لگا ہاں ممکن ہے کہ خدا نے ان معنی ظاہری کے علاوہ کسی اور کالموہ کیا ہو۔ پھر شاکر نے کہنے لگا یہ بات جس میں کس نے سمجائی ہے؟ شاکر نے کہنے لگا ایسے ہی میرے دل میں بات آئی جو میں نے آپ سے پوچھ لی۔ اس نے کہنے لگا اس قسم کا بند کام تم سے بعید ہے اور تم ابھی ایسے بند مقام تک نہیں پہنچے ہو۔ شاکر نے کہنے لگا یہ بات لام حسن عسکری سے سنی ہے۔ اس نے کتاب تم نے کچھ کہا کیونکہ اس قسم کے مسائل سوائے اس خاتمہ ان کے کسی اور سے نہیں سنی گئے پھر اس نے آگ منگوائی اور تمام وہ نئے جو اس طرح قرآن کے حقائق میں کہے گئے تھے جا ڈالے۔ (فرارہمہ صفحہ ۳۳۹)

علماء اسلام کے مناظرے و مکالمے

(۳۱)

ایک شیعہ خاتون کا سبط بنی جوزی سے مکالمہ

سبط بن جوزی جو طبعیت کے عظیم عالم دین تھے اور انہوں نے متعدد کتابیں تالیف کیں جن میں سب سے بعد میں لوگوں کو دقت و ضیعت کیا کرتے تھے ایک دن انہوں نے "سلوینی قبل من تقصیونی" کا دعویٰ کر دیا (جس کا لام علیٰ کے علاوہ کوئی نال نہیں ہے) اگرچہ اس وقت ان کے منبر کے اطراف میں بہت سے شیعہ دینی مرد و عورت جمع تھے تاہم ایک خاتون جو عہد علیٰ حتیٰ اعلیٰ اور سوال کر لیا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے جو نقل کی جاتی ہے کہ جن کو بعض مسلمانوں نے نقل کیا اور ان کا بتاؤ جن دن تک چڑا ہوا کوئی بھی نہیں کیا کہ ان کے بتانے کو الفاظ کو دلفن کر دے۔

سبط: ہاں یہ روایت صحیح ہے۔

خاتون: کیا یہ روایت بھی صحیح ہے کہ جب سلمان کا انتقال ہوائی میں ہوا تو حضرت علیؑ نے اپنے (یا کوئی) سے ہاتھ ملے اور سلمان کو غسل دیا مگر دے کر دفن کیا اور پھر لٹوٹ آئے؟

مبسوط: ہاں یہ روایت بھی صحیح ہے۔

خاتون: تو حضرت علیؑ جو جنن کے قتل کے وقت اپنے میں تھے کیوں نہیں ملے یا کہ انہیں غسل دیا مگر دے کر دفن کرتے تو اس صورت میں یا تو علیؑ غلطکار ہیں کہ وہ جنن کے جنازے میں نہیں ملے یا جنن عاصم نہیں تھے کہ حضرت علیؑ ان کے غسل دینے کو منع فرمادے اور وہ یہاں تک کہ جنن دن کے بعد یہودیوں کے قبرستان میں ان کو خفیہ طور پر دفن کیا گیا۔ (طبری جلد ۹ صفحہ ۳۳۲)

سلمان جزوی سوچنے لگے کہ کیا جواب دیں کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کسی ایک کو بھی غلطکار قرار دیا تو کیا اپنے عقیدے کے خلاف کہنا کیونکہ وہ دونوں کو ظہیر بن حق مانتے تھے لہذا کہتے گئے: اے خاتون اگر اپنے شوہر کی اہانت سے باہر آئی ہو اور باغیروں کے درمیان مجھ سے جھگڑو کر رہی ہو تو خدا کی لعنت ہو جس نے شوہر پر۔ اگر بغیر اہانت کے آئی ہو تو خدا کی لعنت ہو تم پر۔

وہ خاتون بدست بولی: مانگو جو جنگ جمل میں حضرت علیؑ کے سامنے آئی تھیں کیا اپنے شوہر رسول خداؐ سے اہانت لے کر آئی تھیں یا بغیر اہانت کے آئی تھیں؟

سلمان جزوی خاتون کے اس سوال کے سامنے بھی کچھ نہ کہہ سکے کیونکہ اگر کہتے ہیں کہ مانگو بغیر اہانت سے آئی تھیں تو مانگو کو غلطکار قرار دیتے ہیں

اور اگر کہتے ہیں کہ اہانت لے کر آئی تھیں تو حضرت علیؑ کو غلطکار قرار دیتے ہیں یہ دونوں باتیں ان کے عقیدے کے خلاف تھیں۔ لہذا اثر منہ کی کے عالم میں حیر سے بچے تھے اور سید سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ (عوار جلد ۸ قدیم صفحہ ۱۸۳)

(۳۲)

ایک ڈھیلا تین اشکالوں کا جواب

سلمان بن عمرو کوئی جو انجائی میوز ہو شاید ہم کے انسان تھے انہوں نے لام صادق و لام کاظم کا زمانہ دیکھا تھا اور خود لام کے بچے ہو کاروں میں سے تھے انہوں نے صرف اس لڑکے سے کہ ہارون رشید ان کو قاضی نہ بنائے اپنے آپ کو دہلا دیا تھا وہ اہل مناظرہ تھے اور دقیق و عمیق استدلال کے ذریعے مخالفین کے انحرافی عقائد کو آشکار کیا کرتے تھے ان کا ایک مناظرہ یہ تھا کہ انہوں نے سنا کہ ابو حنیفہ (ربیع بن عبد بن عوف) نے اپنے درس میں کہا کہ لام صادق نے تین ایسی باتیں کہی ہیں جن میں سے میں ایک کو بھی نہیں مانتا وہ تین باتیں یہ ہیں:

اول: کہ شیطان کو آگ کے ذریعے طلب دیا جائے گا، یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے کیونکہ شیطان جو آگ سے مانگے کے عکس اسے قیامت دے گی؟

دوم: خدا کو دیکھا نہیں جاسکتا جبکہ ہر صوفی و پیغمبر کے قائل ہے سوم: لوگ جو بھی کام کرتے ہیں خود اپنے لڑکے سے کرتے ہیں جبکہ آیات و روایات اس کے خلاف ہیں وہ وہاں کے کاموں کو خدا سے نسبت دیتی ہیں لہذا ہم اپنے کاموں میں مجبور ہیں نہ کہ مخیر ہیں۔

محلول نے ایک ڈھیلا اٹھا کر بو حنیفہ کی پیشانی پر دے مارا۔ بو حنیفہ نے ہارون کے پاس محلول کی شکایت کی۔ ہارون نے غم دیا کہ محلول کو حاضر کیا جائے، لہذا ان کو حاضر کیا گیا اس مجلس میں محلول نے بو حنیفہ سے کہا: (۱) پہلے درود مجھے دکھاؤ اگر نہ دکھائے تو اپنے اس عقیدے کے پیش نظر جو کہتے ہو کہ ہر سجدہ دو کو یکساں دینا چاہئے، یہ نظریہ غلط ہو جائے گا۔ (۲) تم کہتے ہو کہ ایک مجلس کی دو چیزیں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتیں لہذا تم بھی مٹی سے پیدا کئے گئے ہو تو ہر اس مٹی کے ڈھیلے سے تم کو کفریت میں ہونی چاہئے۔ (۳) میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ تم خود تمہارے عقیدے کے مطابق بدہجہ کام کرے اس کا قائل خدا ہے۔ لہذا خدا نے تمہیں ہمارے میں سے نہیں مارا۔

بو حنیفہ خاموش رہے اور شرمندہ ہو کر اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ محلول کی یہ ایک ضرب میرے غلط عقیدوں کا جواب ہے۔ (مجلس المذاہنین جلد ۱ ص ۳۱۹ و تجد لآمال جلد ۲ صفحہ ۳۲۶)

(۳۳)

ہارون کے وزیر کو محلول کا جواب

ایک دن وزیر نے ہارون رشید کے دیہار میں محلول سے کہا: تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے کہ خلیفہ نے تمہیں کتوں اور سوروں کا پادشاہ بنایا ہے۔ محلول نے بے وحش کہا: اب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے تو اب تم میری اطاعت سے ہرگز مت نہ موڑو۔ اس طرح سے محلول نے وزیر کو کتوں اور سوروں سے

تقلید دی۔ حاضرین محلول کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے اور وزیر شرمندہ ہو گیا۔ (تجد لآمال جلد ۲ صفحہ ۳۳)

(۳۴)

ایک شیعہ کا ”جبر کے قائل“ کے استوار سے مکالمہ

ایک دن ضراری صی جو اہل تسنن کے بڑے عالم دین اور اہل جبر کے بکس تھے، یحییٰ بن خالد جو ہارون رشید کا وزیر تھا، کے پاس آئے۔ کچھ گفتگو کرنے کے بعد کہنے لگے: میں حضرت مناظرؒ کے لئے تیار ہوں جس کو چاہو لے لو۔ یحییٰ: کیا تم راضی ہو کہ ایک شیعہ سے مناظرہ کرو؟

ضرار: ہاں ہر شخص سے مناظرہ کرنے پر راضی ہوں۔

یحییٰ نے دشام بن غم (جو امام جعفر صادقؑ کے شاگرد تھے ان کو پیغام بھیج کر بلائوں اور مناظرے کیلئے جگہ بھی تمین ہو گئی اور اس طرح مناظرہ شروع ہوا۔ دشام: مسئلہ ناست میں کسی شخص کی صلاحیت و رہبری کو ظاہر سے کہا جاسکتا ہے یا باطن سے؟

ضرار: ہم ظاہر سے دیکھتے ہیں کیونکہ لوگوں کے باطن کا علم حاصل کرنا سوائے عالم الغیب کے کسی کو ممکن نہیں ہے۔

دشام: تم نے حج کذاب قرار مجھے بتاؤ کس نے ظاہر میں شمشیر اٹھا کر رسول خداؐ کا دفاع کیا، حضرت علیؑ نے یا نہیں؟ کون ایمہہ فداکاری کرچ ہوئے میدانوں میں چاہے اور رسولؐ سے دشمنی دیکھنے والے دشمنوں کو تر

تکا کر دیتے تھے اور جنگوں میں مسلمانوں میں سب سے اچھا کردار کس کا رہا؟
ضرار: علیؑ نے کی جد کے لیکن معنوی (باطنی) لحاظ سے ابو بکر زیادہ
 حرمت و مقام رکھتے تھے۔

ہشام: تم نے اہل اہل خود اپنے عقیدے ظاہری میں ظاہر کا لحاظ رکھتے
 ہوئے حضرت علیؑ کو حوالہ دیا میں دہریہ کے لئے لائق ہونے کا اقرار کر چکے
 ہو اور اب مسئلہ باطنی کو دو مہمان میں لاد رہے ہو۔

ضرار: ظاہری لحاظ سے ہاں۔

ہشام: اگر کسی کا ظاہر و باطن دونوں کا پاک ہونا معلوم ہو جائے تو کیا
 اپنے صاحب کی برتری پر دلالت نہیں کرے گا؟

ضرار: بیشک اپنے صاحب کی برتری پر دلالت کرے گا۔

ہشام: کیا جیسے معلوم ہے کہ خلیفہ اکرمؑ کی یہ حدیث جو حضرت علیؑ
 کے بارے میں ہے اور تمام اسلامی گروہوں کے نزدیک مسلم و کفر قول ہے، جو
 آپؑ نے فرمایا: "انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی لی۔"
 یعنی اے علیؑ! تجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ
 میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

ضرار: ہاں اس حدیث کو مانا ہوا۔ (اس بات کو ذہن نشین کرتے
 ہوئے کہ ضرار نے پہلے حقانیت باطن کو جاننے کا ذریعہ وہی الٰہی کو قرار دیا تھا اور
 خلیفہ اکرمؑ کی باتوں کو وحی کا سرچشمہ مانتے ہیں۔)

ہشام: کیا ممکن ہے کہ خلیفہ اکرمؑ علیؑ کی اس طرح سے تشریف کریں

فقط ظاہر کا لحاظ کرتے ہوئے جبکہ خلیفہ اکرمؑ کے نزدیک علیؑ کا باطن واضح نہ ہو؟
ضرار: جیسا کہ ہرگز ممکن نہیں کیونکہ علیؑ ظاہر کے ساتھ باطنی لحاظ
 سے بھی اس تشریف کے حقدار تھے اور خلیفہ اکرمؑ نے بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے
 ہوئے تشریف کیا۔

ہشام: میں اپنے اس بیان کی بنا پر اعتراف کرتے ہوں کہ علیؑ ظاہری و
 باطنی دونوں لحاظ سے برتری رکھتے تھے اسی وجہ سے وہ مقام لہست و امت کی
 دہریہ کے سلسلے میں دوسروں سے زیادہ حقدار تھے۔ (فضول الحق، سید مرتضیٰ
 جلد اول صفحہ ۹ و ساموس الہر جلد ۹ صفحہ ۳۴۲)

(۳۵)

فضال کا ابو حنیفہ سے مکالمہ

امام جعفر صادقؑ کے زمانے میں مذہب حق کے سرور ابو حنیفہؒ مسجد کوفہ
 میں اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ امام صادقؑ کے ایک ہوشیار شاگرد
 اپنے کسی دوست کے ساتھ گھومتے ہوئے وہاں پہنچے۔ دیکھا کہ ابو حنیفہؒ کے گرد کچھ
 لوگ حلقہ کے بیٹھے ہیں اور وہ ان کو درس دیتے ہیں مصروف ہیں۔ فضال اپنے
 دوست سے کہنے لگے: "میں اس وقت تک اس جگہ سے نہیں ہاؤں گا جب تک
 ابو حنیفہؒ کو اس بات پر آمد نہ کہ انہوں نے وہ مذہب شیعہ اختیار کر لیں۔"

اس ارادے سے وہ ابو حنیفہؒ کے درس میں جا کر ان کے شاگردوں کے
 ہمراہ بیٹھ گئے اور اس طرح ابو حنیفہؒ سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا:

فضال: اسے سرمد مذہب میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو لیکن مذہب شیعہ کا پیروکار ہے۔ میں نے کئی دہائیوں پہلے ہی اس کی فضیلت دیکھنے پر دیا تاکہ اسے اپنے مذہب متین کی طرف لے آؤں لیکن وہ میرے تمام دلائل کو رو کر دیتا ہے۔ لہذا اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی دلیل محکم نہ ہو کہ وہ عسکر علی برتری کے بارے میں بتائیں تاکہ اپنے بھائی کو بتا کر قائل کر سکیں۔

ابو حنیفہ: جانا اپنے بھائی سے جا کر پوچھو کہ تم کیسے عسکر علی کو بھڑاؤ عز پر مقدم کرتے ہو جبکہ جس معلوم ہے کہ بھڑاؤ عز و خیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور خیر اکرم، علی کو جنگوں پر روک دیتے تھے یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ خیر ان دونوں کو زیادہ چاہتے تھے اس لیے ان کی جان کی حفاظت کے طور پر ان کو اپنے پاس رکھتے تھے۔

فضال: اتفاقاً یہی سوال میں نے اپنے بھائی سے کیا تھا مگر اس نے جواب دیا کہ علی قرآن کے مطابق دشمنوں سے جنگ کی خاطر دوسروں پر برتری رکھتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے: "وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِلِينَ أَجْرًا عَظِيمًا" (سورۃ بقرہ آیت ۹۷) خداوند عالم مجاہدین کو قائلین (پلٹنے والوں) پر فضیلت و برتری عطا کرتے والا ہے۔

ابو حنیفہ: اپنے بھائی سے پوچھا کہ وہ کیسے عسکر علی کو بھڑاؤ عز پر برتری دیتا ہے جبکہ یہ دونوں قبر خیر کے کنارے دفن ہیں جبکہ علی کی قبر خیر کی قبر سے پہلوں دور ہے یہ انکار ان کی برتری کے لئے کافی ہے۔

فضال: اتفاقاً یہی دلیل میں نے اپنے بھائی کو دی تھی مگر اس نے

جواب میں قرآن کی یہ آیت پڑھی: "لَا تَدْعُو لِموت النبی الا ان یولدکم" (سورۃ احزاب آیت ۵۳) یعنی نبی کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اور یہ بات روشن ہے کہ خیر کی قبر ان کے محض گھر میں ہے اور اتفاقاً نبی نے انہیں اجازت نہیں دی تھی اور اسی طرح ان کے وارثین نے بھی اجازت نہیں دی تھی۔

ابو حنیفہ: اپنے بھائی سے کہو کہ عاتکہ و حصہ نے اپنے مرید کے طور پر اپنے شوہر خیر اکرم سے دو زمین طلب کی تھی اور ان میں سے ہر ایک نے وہ زمین اپنے باپ کو بخش دی تھی۔

فضال: اتفاقاً میں نے بھی یہی جواب اپنے بھائی کو دیا تھا مگر اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، جس میں خداوند عالم اپنے خیر سے ارشاد فرماتا ہے: "ما ابھا النبی الا احلفنا لزوجک النبی آیت اچھوہن" (سورۃ احزاب آیت ۳۹) یعنی اے نبی ہم نے تمہاری بیویوں کو تم پر حلال کر دیا ہے جن کا تم مردے کے بچے ہو۔ لہذا خیر اکرم اپنے لڑکے حیات علی میں ان کا مردہ لاکر بچے تھے۔

ابو حنیفہ: تم اپنے بھائی سے کہو کہ عاتکہ و حصہ جو بھڑاؤ عز کی بیویاں اپنے حصے کا رت اس گھر سے لیا تھا اور اس کو اپنے اپنے والد کو حنا تھا اس بنا پر ان لوگوں کے جنازے وہیں دفن کئے گئے۔

فضال: اتفاقاً یہ دلیل بھی میں نے اپنے بھائی کو دی تھی مگر وہ جواب میں کہتا ہے کہ تم برادران اہل سنت اس بات کے مستحق ہو کہ خیر اکرم اپنے ورثہ

کے لئے کوئی چیز مرث میں چھوڑ کر نہیں گئے اسی لئے باغِ فدک کو حضرت زہراؑ سے لے لیا اور اگر قصادی بات قبول بھی کر لیں کہ خطیر اکرمؑ نے میراث چھوڑی ہے تو خطیر اکرمؑ کی رحلت کے وقت آپ کی نو ذچہ تھیں سب کا آنکھوں حد ہو گا اور اگر اس گھر کی زمین کا آنکھوں حد نو افراد میں تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں ایک بانس زمین آئے گی نہ کہ ایک انسان کی طول و قامت کے برابر۔

لاصفیہ یہ جواب بھی سن کر دنگ ہو کر رہ گئے اور فسر کے عالم میں اپنے بھائیوں سے کہا: "موجودہ فائدہ و منفی و لاخ لہ۔" یعنی "میں کو سب سے نکال دو یہ خود راضی ہے۔" (یعنی شیعہ ہے) اس کا کوئی بھائی والی نہیں ہے۔ (توحید نراقی صفحہ ۱۰۹)

(۳۶)

ایک ولیر خاتون حجاج کے دربار میں

حجاج بن یوسف ثقفی جو تاریخ انسانیت میں ظالم ترین شخص گذرا ہے۔ جب پانچویں اموی خلیفہ عبدالملک کی طرف سے عراق کا سرحد منتخب ہوا تو اس نے سبت سے شیعہ درگاہن—کابل، ہرمز اور سعید بن جبیر جیسے افراد—کو قتل کیا ان سب شیعوں سے دشمنی کا نتیجہ اس کا بغضِ علیؑ تھا۔ ایک دن ایک خاتون جو شجاعت و صلاحیت سے بھرپور تھی حرہ کے نام سے مشہور تھی اور حضرت علیہؑ سے (جنہوں نے رسول خدا کو دودھ پلایا تھا) کی رشتہ دار تھی اور جن کی بیٹی کے عنوان سے لوگ انہیں پکارتے تھے وہ حضرت علیؑ کے طرفداروں میں سے

تھیں اور کافی ولیر خاتون تھیں ان کی اچانک حجاج سے ملاقات ہوئی۔

حجاج نے سوال کیا تم علیہؑ کی بیٹی ہو؟

حرہ: "طوائف من طبر مومن" اگرچہ اسکا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک غیر مومن کی ہو شیدی ہے (اور اس بات کا کما یہ ہے کہ ہاں میں حرہ ہوں لیکن یہ کہ تم جیسے سہ ایمان فرد نے مجھے پہچان لیا یہ قصادی ہو شیدی کی دلیل ہے۔)

حجاج: خدام تم کو یہاں لایا تاکہ تم میرے دام میں پھنس جاؤ میں نے سنا ہے کہ تم علیؑ کو بوجھ و غمروں پر مدد دیتی ہو۔

حرہ: یہ بات جس نے تم سے نقل کی ہے جھوٹ کما ہے اس لئے کہ میں علیؑ کو ہرگز نہ جیوں سے متاثر نہیں کرتی پھر میں علیؑ کو خطیروں مثلاً آدم، نوح، لوط، لہاجم، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یحییٰ عظیم السلام سے بھی بالاتر سمجھتی ہوں۔

حجاج: دانتے ہو تم پر کہ تم علیؑ کو صلہ کے علاوہ ان آٹھ خطیروں میں لونا احرم بھی ہیں ان پر بھی مدد دیتی ہو؟ اگر تم اپنے اس دعویٰ پر دلیل نہ لائیں تو کروں ان لوگوں کا۔

حرہ: یہ میں نہیں ہوں جو علیؑ کو خطیران سے مدد دیتی ہوں پھر خداوند عالم نے خود قرآن میں علیؑ کو ان سب پر فوقیت دی ہے کیونکہ قرآن حضرت آدمؑ کے بارے میں فرماتا ہے: "وعصی آدم ربه فعوی، مأسورة ذ آیت ۱۳۱) یعنی آدمؑ نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کر کے اس کی عطا سے محروم ہو گئے جبکہ قرآن حضرت علیؑ کو ان کی نو ذچہ و نو ذندوں کے بارے میں فرماتا ہے: "صحبکم مشکورا۔" (سورۃ انسان آیت ۲۲) یعنی آپ لوگوں کی سنی و

کو خوش قدمی کے قابل ہے۔

تجلیج: اسے ترمیم کو شباشب پہنچا یہ تو بتا کہ حضرت علیؓ کو لوحِ لوح پر کیونکر تری دیتی ہو؟

حرف: خدائے علیؓ کو ان دونوں پر برتر ہوتا ہے کیونکہ خدا ان دونوں کے بارے میں فرماتا ہے: "صوب اللہ مثلاً للجن کلوا امرئ لوط و امرئ لوط کانما تحت عبدین من عبادنا صالحین فلخاتنا هما فلم یلبیا من اللہ شیئاً و قبل ادخلنا النار مع اللذین". (سورۃ تحریم آیت ۱۰) یعنی خدائے کافروں کی عبرت کے لئے لوطؑ کی بیوی (داخل) اور لوطؑ کی بیوی (داخلہ) کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کی بیویاں تھیں ان دونوں نے اپنے شوہروں سے وہاں کی (گمراہی کے شوہر) خدا کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان دونوں مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم دونوں جہنم میں جاؤ۔ وہاں کے ساتھ چلی جاؤ، جبکہ حضرت علیؓ کی زوجہ و خیر و خیر "فاطمہ" تھیں جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی تھی اور جن کی عارضی خدا کی پرامنی تھی۔

تجلیج: سبحان اللہ! اب ذرا یہ بتا کہ حضرت علیؓ کو حضرت ابراہیمؑ پر کیونکر تری دیتی ہو۔

حرف: کیونکہ قرآن حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: "وَبِأَنفِیْهِ کَیْفَ نَحْنُ الْمَوْتِیْ قَالَ أُولَیْمَ نَحْنُ قَالِیْ وَلَکِن لِّیَطْمَئِنُّ لَیْسَ". (سورۃ فرقہ آیت ۲۶۰) یعنی خدا کا اور مجھے دکھا کہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، خدائے کا کیا تم ایمان میں لائے؟ ابراہیمؑ نے کہا کیوں نہیں صرف

تجلی المیتان کے لئے چاہتا ہوں، لیکن میرا سوال علیؓ یقین کی اس حول تک پہنچا ہوا تھا آپ کا ارشاد گرا ہی ہے: "لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً"۔ یعنی تمام پردے بھی اٹھائے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس قسم کی بات کسی نے آج تک نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے۔

تجلیج: اچھا علیؓ کو موسیٰؑ پر کس دلیل کے پیش نظر تری دیتی ہو؟
حرف: خداوند عالم حضرت موسیٰؑ کے بارے میں فرماتا ہے: "مخرج منها عاتقا یوقب"۔ (سورۃ قصص آیت ۲۱) یعنی موسیٰؑ فرعونوں کے خوف سے شرم سے باہر چلے گئے، لیکن میرا سوال علیؓ شبِ ہجرت اسرارِ سولہ پر آرام کی غیور سرگرمی و اہم کے لحاظ سے اس آیت کا صدق قرار پاتا ہے: "ومن یشی نفسہ ابتعاداً موحضات اللہ"۔ (سورۃ فرقہ آیت ۲۰۷) یعنی لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اپنی فداکاری کے سبب اپنی جان کو مرضی خدا کے سامنے پیش دیتے ہیں۔

تجلیج: حضرت داؤدؑ پر حضرت علیؓ کو کیونکر تری دیتی ہو؟
حرف: اس لئے کہ خداوند عالم حضرت داؤدؑ کے لئے ارشاد فرماتا ہے:

"مَیْمَا دَاوُدَ اِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیْفَہُ فِی الْاَرْضِ فَاسْکُم بِیْنَ الْاَشْیَاءِ بِالْحَقِّ وَلَا تَصِیغُ الْهَوٰی فِیْضَلْکَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ"۔ (سورۃ ص آیت ۲۶) یعنی اے داؤدؑ تم نے جس زمین میں میں اپنا نائب مقرر کیا ہے تم لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ دیا کرو اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور نہ یہ پیروی جس خدا کی راہ سے بھٹکے گی۔

تجلیج: حضرت داؤدؑ کی قصص کس مسئلے میں تھی۔
حرف: دو افراد کے مسئلے میں تھی جن میں سے ایک کسان تھا، دوسرا

چہ وہاں، چہ وہاں کے بھیڑ کسان کے باغ میں چلے گئے اور وہاں جا کر اس کی زراعت کو چاہ کر دیا۔ یہ دونوں افرو حضرت داؤد کے پاس فیصلے کے لئے آئے۔ دونوں نے اپنا مسئلہ حضرت داؤد کے سامنے بیان کیا، حضرت داؤد نے فیصلہ دیا کہ چہ وہاں اپنے بھیڑ بچ کر کسان کو اس کا غنہ دے۔ کسان اس پیچہ کو لے کر باغ کو دوبارہ سے تہ تازہ بنائے۔ حضرت سلیمان جو حضرت داؤد کے چٹے تھے اپنے باپ سے کہنے لگے: "یہاں بچہ ان جانوروں کا دودھ اور پنم بھی اس کسان کو دیا جائے۔ اس طرح کسان کے غنہ کا جبران کیا جاسکتا ہے۔" خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے: "فلهما سليمان." (سورۃ انبیاء آیت ۷۹) یعنی ہم نے تم واقعی سے سلیمان کو سکھایا، لیکن میرا مسئلہ فرمایا کرتا تھا: "سلوی قبل ان تفلتونی" یعنی مجھ سے بچھو گئے۔ اس کے تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ قورات والوں کو قورات سے انجیل والوں کو انجیل سے زور والوں کو زور سے اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ جیسا کہ حضرت علی جب جنگ خیبر کی فتح کے بعد نبی اکرمؐ کے پاس گئے آپؐ نے حاضرین سے فرمایا: "الصلحکم واعلمکمم والصلحکم علی" یعنی علیؑ تم سب سے افضل، تم سب سے زیادہ علم کا مالک، تم سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔

تفاج: اے حرم تم پر اتاریں ہو! اچھا یہ تو بتاؤ کہ حضرت علیؑ کو حضرت سلیمانؑ پر کیونکر قری دینی ہو؟

حرم: خداوند عالم قرآن مجید میں حضرت سلیمانؑ کی ذہنی نقل کرتا ہے: "وب اغفر لی وہب لی ملکاً لا یسبی ل احد من بعدی." (سورۃ ص آیت ۳۵) یعنی سلیمانؑ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے عفو دے اور مجھے ایسی

نصرت دے کہ جس کا میرے بعد کوئی سزاوارت ہو اور دوسری طرف میرے سوا! حق دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں: "خلقت ہا دنیا لاتلا لا حاجۃ لی فیک" یعنی سے دیا تجھے میں نے تھیں دفعہ طلاق دی جس کے بعد رجوع کرنے کی کوئی صحیح نکل نہیں رہتی۔ اسی وقت خداوند عالم نے یہ آیت نازل کی: "فلك الدار الاخرة" معطیہا للدين لا يريدون علواً فی الارض ولا فساداً والعافۃ للمتقين" (سورۃ قصص آیت ۸۳) یعنی آخرت کا گھر تو ہم امیں لوگوں کے لئے خاص کر دیں گے جو دوسرے زمین پر نہ سرکشی کرتے چاہتے ہیں اور نہ فساد اور بھرتیک انجام تو پرستگاروں ہی کا ہے۔

تفاج: اچھا حضرت علیؑ کو حضرت یحییٰؑ پر کیونکر غیبت دینی ہو؟
حرم: کیونکہ خداوند عالم قرآن میں حضرت یحییٰؑ سے فرماتا ہے:

"واذق الله يا عيسى بن مريم اذنت قلت للناس اتخذوني وامی نہیں من دون الله قال سبحانك ما يكون لی ان اقول مالس لی معنی ان كنت قلته فقد علمته تعلم مالی عسی ولا اعلم مالی بعلمك فلك امت علام الغیوب ما ظلت لهم الا ما عولنی به" (سورۃ مائدہ آیت ۱۱۶ تا ۱۱۷)

"اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن یحییٰؑ سے خدا فرمائے گا کہ اے مریم کے بچے یحییٰؑ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ یحییٰؑ عرض کریں گے تو بتاؤ وہاں ہے میری کیا حال جو میں یہاں کوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اور اگر میں نے کہا ہو گا تو تجھ کو تو ضرور معلوم ہو گا کیونکہ تو میرے دل کی سب باتیں جانتا ہے۔ ہاں البتہ میں میرے

کی نئی بات نہیں چنانچہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قوی فیہ کی باتیں خوب جانتا ہے۔

ہذا بھی کسی پر متکی کرنے والوں کا مذہب اس ترتیب سے قیامت تک موخر ہو گیا جبکہ میرے موافق کو جب فرق "مصلوبہ" ملو کرنے والے گروہ نے خدا جہاں تو خلق نے ان کو ان کی بات پر قتل کر کے ان کے مذہب کو قیامت تک بھی تاخیر نہیں ہونے دیا۔

تجارت: حرو تھے صد آفرین ہو کہ جو دعویٰ کیا تھا اس پر یاری اتنی دور اگر تم یہ جہاں نہ دے پائیں تو میں تمہاری گردن ضرور قراؤں۔ پھر تجارت نے حرو کو اعانات دے کر دی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ (فتاویٰ لن شاذان صلی ۱۲۲، جلد ۳ صفحہ ۱۳۶)

(۳۷)

ابوہذیل سے مکالمہ

ابوہذیل عراق کے اہل سنت کا معروف عالم دین (مکالمہ ۳۶ میں اس کی گفتگو مزید آئے گی) ایک سفر کے دوران جب سورہ کے ایک شعر میں پہچان تو اس نے تاکہ یہاں ایک نوازندہ ہے لیکن ہے خواہش کا کہ ابوہذیل اس سے ملے اس کے گھر گیا، دیکھا ایک بوجھا ہوا شخص ہے مگر بڑے بھال اور خوش قسمت اپنی جگہ پر فخر اپنے ہاتھوں کو نکھار رہا ہے۔ ہذیل نے اس کو سلام کیا اس نے

د اگرچہ یہ ایک کچھ وسالہ کا لکھ کر تھا اپنے گروہ کو لایا ہوا تھا

جواب دیا اور اس باتوں اور ابوہذیل کے درمیان اس طرح گفتگو شروع ہوئی:

اجنبی دانشمند: کہاں کے رہنے والے ہو؟

ابوہذیل: اہل عراق ہوں۔

اجنبی دانشمند: تو اہل تجربہ و اہل ہنر ہو گے۔ (دراپہ جہاں عراق میں

کس جگہ رہتے ہو؟

ابوہذیل: ہمدان میں۔

اجنبی دانشمند: پھر تو اہل علم و اہل تجربہ ہو گے۔ تمہارا کیا نام ہے؟

ابوہذیل: میں ابوہذیل عطا ہوں۔

اجنبی دانشمند: ابوہذیل مشہور حکیم۔

ابوہذیل: جی ہاں۔

اجنبی دانشمند اپنی جگہ سے اٹھ کر ابوہذیل کو اپنے دربار میں بٹھایا گفتگو

کے بعد اس سے کہا: لامنت کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟

ابوہذیل: آپ کی مراد کوئی لامنت ہے؟

اجنبی دانشمند: میرا مقصد یہ ہے کہ رحمت و خیر کے بعد ہوں

جائیں و خیر تم کس کو مقدم جانتے ہو؟

ابوہذیل: اسی کو جس کو خیر نے مقدم کیا ہے۔

اجنبی دانشمند: وہ کون ہے؟

ابوہذیل: وہ ابوہذیل ہے۔

اجنبی دانشمند: ان کو کس مقام پر مقدم جانتے ہو؟

لوہڈیل: کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ تم میں جو سب سے بہترین و درتر فرد ہے اس کو مقدم رکھو اور اپنا رہبر قرار دو۔ لہذا تمام لوگ لوہڈیل کے مقدم ہونے پر راضی تھے۔

اجنبی دانشمند: اے لوہڈیل! یہاں پر تم نے غلطی کی ہے اور یہ جو تم نے رسول خدا کا فرمان لوہڈیل کی حمایت میں ذکر کیا اس پر میرا اعتراض یہ ہے کہ لوہڈیل نے خود منبر پر جا کر کہا تھا کہ: "ولیعکم ولست بخیو حکم" یعنی اگرچہ میں نے تم لوگوں کی رہبری لی ہے مگر تم میں بہترین شخص نہیں ہوں۔ (صحیح الحدیث جلد ۲ صفحہ ۳۴)

لہذا اگر لوگوں نے لوہڈیل کے جموت کو بھی برتر جانتے ہوئے اپنا رہبر ملایا ہے تو خود رسول خدا کے فرمان کی مخالفت کی ہے اور اگر خود لوہڈیل نے جموت والا ہے یہ کہہ کر کہ "میں تمہارے دو میاں کوئی برتری نہیں رکھتا" تو یہ صحیح نہیں ہے کہ ایسے جموت ہونے والے افراد منبر رسول پر جائیں اور یہ جو تم نے کہا کہ تمام لوگ لوہڈیل کی رہبری پر راضی تھے یہ تم نے کس طرح کہا جبکہ انصار میں سے اکثر افراد جو مدینہ میں تھے کہتے تھے: "منا امیر و منکم امیر" یعنی ایک سرور و ہم انصار میں سے ہو اور ایک سرور و ہم صحابہ میں سے ہو۔ اور جب صحابہ میں سے نبی نے کہا کہ میں غلّی کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر جمع نہیں کروں گا تو اس کی ہشیر کو قود دیا گیا۔ لہذا یہاں حضرت غلّی کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر جمع کر لے تو تیار ہیں اس طرح لوہڈیل کی جمعیت کے وقت اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سب لوہڈیل کی رہبری پر بھی راضی نہیں

تھے۔ اے ذہیل لب میں تم سے کہو سوال پوچھنا چاہتا ہوں لہذا ان سوالوں کے ذرا مجھے جواب دیجئے۔

سوال ۱: کیا ایسا نہیں ہے کہ لوہڈیل نے منبر پر جا کر یوں کہا ہو: "ان لی سلطانا بعد منی فلانا و ابھونی مفضلًا فاحلرونی" یعنی بے شک میرے وجود میں شیطان ہے جو مجھے غفلت گیر کر رہا ہے لہذا جب بھی مجھے غصے میں پاتا مجھ سے دور ہو جائے لہذا اس ماہ پر تم لوگ کیوں کر اسے رہبر مانتے ہو؟

سوال ۲: ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم خود مقتصد ہو کہ خطبہ لے کسی کو اپنا جانشین نہیں ملایا، لیکن لوہڈیل نے عمر کو اپنا جانشین ملایا اور عمر نے کسی کو جانشین نہیں ملایا تو لوگوں کے کردار میں کیا تاقل ہے، اس کا جواب کیا ہے؟

سوال ۳: مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ عمر نے جب اپنی اہل خلافت میں چہ افرو کی شوری ملانی اور کہا یہ سب الیہ ہیں تو ان میں یہ کیوں کیا کہ اگر ان میں سے دو افراد چار افراد کی مخالفت کریں تو ان دو افراد کو قتل کر دینا اور اگر تین افراد دوسرے تین افراد کی مخالفت کریں تو ان تین میں اگر عبدالرحمن بن عوف ہے تو ان کو قتل کر دینا، کیا اس قسم کا حکم دینا ان کی دیانت پر دلالت کرتا ہے کہ انل بحث کے قتل کا فتویٰ دیتی؟

سوال ۴: اے لوہڈیل! تم ان مہاس و عمر کی ملاقات اور ان کی گفتگو کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ کیا کہتے ہو۔ جب عمر ان خطاب ٹھوکر کھانے کی وجہ سے شدید صدمہ ہو گئے اور عبداللہ ان مہاس کے پاس گئے تو دیکھا وہ بے چارہ ہیں، پوچھا کیوں بے چارہ ہو؟ کہنے لگے میری یہ بھائی اپنے لئے نہیں ہے بھرا اس

لے ہے کہ میرے بعد کون مقام رہبری کو سنبھالے گا۔ پھر ان کے اور لن عباس کے درمیان یہ گفتگو ہوئی:

لن عباس: طعن عبد اللہ کو رہبر بناؤ۔

عمر: وہ بلا خود غرض انسان ہے تجیر اکرم اے اس حوالے سے پہچانتے تھے، میں ایسے شخص کو ہرگز رہبری نہیں دوں گا۔

لن عباس: لہذا میں عوام کو لوگوں کا رہبر بناؤ۔

عمر: وہ ایک حلی انسان ہے میں مسلمان کی رہبری ایسے حلی شخص کو ہرگز نہیں دوں گا۔

لن عباس: سعد ابن ابی وقاص کو لوگوں کا رہبر بناؤ۔

عمر: سعد کا شیرازہ گھوڑے سے سردکار ہے۔ یعنی فتنی آدمی ہے۔ ایسا شخص رہبری کے لئے مناسب نہیں ہے۔

لن عباس: عبد الرحمن بن عوف کو رہبر بناؤ۔

عمر: وہ تو اپنے گھر کو چلانے سے عاجز ہے۔

لن عباس: اپنے چچہ عبد اللہ کو رہبر بناؤ۔

عمر: میں خدا کی قسم ایسا مرد جو اپنی بیوی کو طلاق دینے سے عاجز ہو ہرگز مقام رہبری کے لائق نہیں ہے۔

لن عباس: تو عثمان کو رہبر بناؤ۔

عمر: تین مرتبہ کہا خدا کی قسم اگر عثمان کو رہبر بنائیں تو طاقتہ بنی سیدہ جو جس امیہ کی نسل سے ہیں مسلمانوں پر مسلما ہو جائیں گے اور عثمان کو قتل

کر والیں گے۔

لن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں خاموش ہو گیا، پھر عمر اور حضرت علی کے درمیان عدوت کی وجہ سے امیر المومنین کا نام نہیں لیا۔ لیکن خود عمر نے مجھ سے کہا: اے لن عباس! اپنے دوست علی کا نام نہیں لیا؟ میں نے کہا: تو علی کو لوگوں کا رہبر بناؤ۔

عمر نے کہا: خدا کی قسم میں پریشان و متبہ نہیں ہوں مگر صرف اس لئے کہ جس کا حق تھا ہم نے اس سے اس کا حق لے لیا: "واللہ لن ولینہ لیحملنہم علی المحجۃ العظمیٰ وان یطعموہ یدخلہم الجنة"۔ یعنی خدا کی قسم اگر علی کو لوگوں کا رہبر بناؤں تو یقیناً وہ لوگوں کو سعادت کے بلند درجہ تک پہنچا دیں گے۔ اگر لوگ لن کی پیروی کریں تو وہ ان لوگوں کو بھشت تک پہنچا دیں گے۔ عمر نے اگرچہ یہ سب باتیں کیں مگر پھر بھی اپنے بعد کے لئے خلافت کو اس پر غری ہوئی کے سپرد کی۔ اس کے پروردگار کی نسبت دانتے ہو اس پر۔

لن عباس: کہتے ہیں کہ وہ انجینی دانٹھ جب یہ سب باتیں تمام کر چکا تو پھر سے اس پر دیوانگی جاری ہو گئی (یعنی تختہ اپنے کو دیوانہ مانا) جب یہ باڑا مامون (ساتویں خلیفہ اموی) کو جا کر بتایا تو مامون نے اسے بلوا کر اپنے پاس رکھا، اس کا علاج کر لیا اور اپنے امور میں اپنا اہم قرار دیا۔ حتیٰ کہ خود مامون اس کی حلقی باتوں سے شیدہ ہو گیا۔ (احتجاج طبری جلد ۲ صفحہ ۱۵۱ تا ۱۵۳)

مامون کا علماء سے مکالمہ

ایک دفعہ مامون (ماتوق غلیظ عباسی) کے دربار میں اہلسنت کے بزرگ علماء کی جمعیت ٹھہری ہوئی تھی اس میں کافی طویل مناظرہ شروع ہو گیا۔ ایک سنی عالم دین کہنے لگے: "غیر اکرم" سے روایت ہے کہ آپؐ نے ابو بکر و عمر کے شان میں قریلا: "ابو بکر و عمر سید اکھول اهل الجنة" یعنی ابو بکر و عمر جنت میں باوجود ان کے سردار ہیں۔

مامون نے کہا: یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ بحیث میں کوئی باوجودا نہیں ہائے گا۔ کیونکہ ایک روایت ہے کہ ایک دن ایک باوجودی عورت غیبر اکرمؐ کے پاس گئی آپؐ نے اس سے کہا کہ "تو مجھے جنت میں نہیں جائیں گے۔" وہ عورت روئے گئی۔ غیبر اکرمؐ نے قریلا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: "والا انشاء لفعلنا هن لہکوا عرا ہا ہوا" (سورۃ واقعہ آیت ۳۵ تا ۳۷) یعنی ان کو وہ عورتیں نہیں کی جن کو ہم نے نت نیا پیدا کیا ہے تو ہم نے انہیں کھوپڑیاں پہنایں پڑی بھگولیاں بنایا ہے۔

اب اگر تم کو کہ ابو بکر و عمر بخون ہو کر جنت میں جائیں گے تو اس روایت رسول خداؐ کو کیا کر دے جس میں رسول خداؐ نے قریلا: "ان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة الاولين و الاخيرين و ابوهما غير منہما" یعنی حسن و حسین دونوں اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد محترم ان سے بزر ہیں۔ (حدید جلد ۳۹ صفحہ ۱۹۳)

ابودلف کا اپنے بیٹے کو غیبرؐ کے قول پر اشکال کا جواب

عام بن یحییٰ غلسی جو "ابودلف" کے نام سے مشہور تھے، جون، علی اور نام علی کے بچے اور کاروں میں سے تھے۔ وہ اپنے خاندان کے سرپرست اور شاعر بھی تھے ان کا انتقال ۳۲۰ھ ق میں ہوا۔ (مفتی محمد جلال ص ۳۶۲)

ان کا ایک بیٹا جس کا نام "دلف" تھا وہ اپنے باپ کے برعکس بد مذہب و بد طبیعت تھا۔ ایک روز اس کے دوستوں کے درمیان غیبرؐ کی اس روایت پر بحث ہونے لگی جو علیؐ کی شان میں تھی کہ: "لا یحکک الا مؤمن لقی ولا یفصلک الا ولد زینۃ اوحیضہ" یعنی اے علیؐ! تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر جو مومن و متقی ہو اور تم سے کوئی بغض نہیں کرے گا مگر وہ جس کی پیدائش زنا سے ہوئی ہو یا اس کا نطفہ حیض کی حالت میں رحم مادر میں قرار پائے ہو۔

دلف جو اس موضوع ہی کا محرک تھا اپنے دوستوں سے کہنے لگا: تمہارا نظریہ میرے باپ ابودلف کے بارے میں کیا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے زنا کیا ہو؟

اس کے دوست کہنے لگے: ہرگز ہم امیر ابودلف کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے ہیں۔

دلف کہنے لگا: "خدا کی قسم میں حضرت علیؐ سے شدید ترین دشمنی رکھتا ہوں جب کہ خدا میں زنا زکوہ ہوں اور نہ ولد حیض ہوں۔"

اسی ہنگام میں اس کے والد ابودلف گھر سے باہر آئے۔ جب بیٹے کو بچہ

لوگوں کے ساتھ صحت کرتے ہوئے دیکھا تو چہ پانچویں اور جب وہ موضوع سے باخبر ہوئے تو کہنے لگے: خدا کی قسم یہ دلف ذرا زود بھی ہے اور دلف جیسی بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک دلف میں ہزار اپنے بھائی کے گھر لینا ہوا تھا کہ ایک بکیر اس گھر میں داخل ہوئی میرے غصہ لہو نے مجھے اس سے بھڑکی پر تلوہ کہہ کر چہ وہ بکیر کہتی رہی کہ میں حالت جیسی میں ہوں جب میں نے اس سے بھڑکی کر لی جس سے یہ دلف پیدا ہوا ہے۔ لہذا یہ حرام زود ہے۔ (کشف القین صفحہ ۱۶۹ حوالہ جلد ۳۹ صفحہ ۲۸۷)

دلف کے دوست و حاضرین سب دلف کی حضرت علیؑ سے دشمنی کی وجہ سمجھ گئے کہ جس کی بیاد ہی خراب ہو اس کی آخرت بھی خراب ہے۔

(۳۰)

لاہریہ کو ایک خیور جوان کا جواب

معاویہ نے کچھ جموںے صحابہ و تابعین کو بیٹوں سے غریب ہوا تھا تاکہ ان کے ذریعے لام علیؑ کی مخالفت میں جعلی حدیثیں نقل کر دے۔ لاہریہ، مرد بن عامر اور مغیر بن شعبہ جیسے صحابہ اور مرد بن زید جیسے تابعین۔

لاہریہ، حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد کوئے آکر معاویہ کی حمایت میں حضرت علیؑ کے خلاف اعلان گمراہی تھا کہ پیغمبر نے ان فرمایا، مسجد کو تو میں تلہ کر لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا۔

ایک راست کوئے کا ایک خیور و اکوہ جون بھی اس محفل میں بیٹھا تھا۔

لاہریہ کی بہ بیاد بائیں سن کر یہ جوں نکلا: اے لاہریہ تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ذرا یہ بناؤ تم نے رسول خداؐ سے حضرت علیؑ کے بارے میں یہ دعائی ہے: "اللہم وال من والاہ و عاد من عاداہ" یعنی خدا یا! جو علیؑ کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھو، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھو۔

لاہریہ نے جب دیکھا کہ اس بچی حدیث سے انکار نہیں کر سکتا تو کہنے لگا: "اللہم نعم" یعنی خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ "ہاں سنی ہے۔"

وہ خیور جوں نکلا: لہذا میں بھی خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم دشمن علیؑ سے دوستی اور علیؑ کے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہو۔ لہذا رسول خداؐ کی تصدیق میں تم بھی شامل ہو۔ یہ کہہ کر وہ جوں اس جلسہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ (شرح منہج ابناۃ السن حدیث طبع ۴ صفحہ ۴۲)

(۳۱)

نوجوان کا تہمتوں کا جواب

ایک دوست نے کہا کہ میں سعودی عرب کی ایک مسجد میں تھا کہ ایک شخص جو سولہ کار بنے والا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم شیعہ لوگ نماز کے بعد یہ تین مرتبہ کیوں کہتے ہو: "عَنْ الْاَمِينِ، عَنْ الْاَمِينِ، عَنْ الْاَمِينِ" یعنی جبرئیل امین نے قیامت کی۔

مجھے یہ سن کر تعجب ہوا اور اس سے کہا میں دو رکعت پڑھتا ہوں ذرا دیکھنا کس طرح پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے دو رکعت نماز کامل پڑھی،

اس کے آخری تین غیر مستقیم بھی پڑھیں، اس کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: کو کیا دیکھا؟

وہ کہنے لگا: تم تو ایک غم جو لیکن ہم عربوں سے بھر تم نے نماز پڑھی ہے لیکن تم نے "عائِ الامین" کیوں نہیں کہا؟

میں نے کہا: اس طرح کے اذکارات و جہتیں قسم سواہ لوح افراہ کے لاپٹاں میں استدار و شیا طین ڈالتے ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کیلئے ایجاد کرتے ہیں۔

حریہ وضاحت: یہ کہ ان کا مطلب "عائِ الامین" سے یہ ہے کہ تعویذ باللہ شیعہ معتقد ہیں کہ جبرئیل امین جو فرشتہ وحی ہیں، انہیں یہ حکم ملا تھا کہ قرآن کو حضرت علیؑ کے پاس لائیں، مگر انہوں نے خیانت کی اور قرآن خلیفہ اسلامؑ کے پاس لے گئے۔ اس لئے شیعہ ہر نماز کے بعد جتنی مرتبہ "عائِ الامین" کہتے ہیں۔ یعنی جبرئیلؑ نے خیانت کی ہے۔ لہذا اس قسم کے اذکارات ہمیں امانت کے معروف افراد نے دیئے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ڈاکٹر سید محمد تہائی نے وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب "مگر میں ہدایت پا گیا" میں صفحہ ۳۵ پر تحریر کیا ہے۔

(۲۲)

ایک شیعہ کے محکم دلائل

ایک عالم دین کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں نبیؐ کی قبر کے کنارے کھڑا تھا کہ دیکھا کہ ایک شیعہ ایرانی آیا اور وہ فریاد مقدس رسول خداؐ کو پڑھنے لگا۔ مسجد کا امام جماعت اسے ڈانٹنے لگا کہ تیرے چہان اور بے شعور پتھر، روح اور درویشوں

کو کیوں پڑھتے ہو، یہ تو پتھر اور لوہے کے ہیں۔

اس مسجد کے امام جماعت کے اس جھگڑے چلانے سے میرا دل اس ایرانی کے لئے دکھا۔ میں آگے بڑھا اور اس امام جماعت سے کہا: جب ان درویشوں کا چہرہ رسول خداؐ سے محبت کی دلیل ہے جس طرح باپ اپنے بچے کو محبت میں پڑھتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ امام جماعت کہنے لگا: میں یہ شرک ہے۔

میں نے کہا: کیا تم نے سورۃ یوسفؑ کی آیت ۹۶ نہیں پڑھی جس میں خداوند عالم فرماتا ہے: "لَمَّا انْجَاءَ الْبَشِيرَ الْغَاہِ عَلٰی وَجْہِہٖ فَارْتَدَّ بِصَبْرًا" یعنی جب خبر دیئے والے نے یعقوبؑ کو یوسفؑ کی خبر دی اور یوسفؑ کے لباس کو یعقوبؑ کی آنکھوں پر ملا تو ان کی بصرات لوٹ آئی۔ لہذا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا لباس تھا جو حضرت یعقوبؑ کی بیانی لوٹ آنے کا سبب بنا؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی بات تھی کہ وہ حضرت یوسفؑ کے جسم سے مس کیا ہوا تھا؟

اس پہلی امام جماعت سے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا: تم نے سورۃ یوسفؑ کی آیت ۹۳ میں پڑھا ہوگا: جب حضرت یعقوبؑ کاٹھے میں مصر سے ۸۰ کلو میٹر کے فاصلے پر تھے تو کہنے لگے: "یٰ اٰیہا لاجد ربیع یوسف" یعنی میں یوسفؑ کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے یہ آثار معنی ہیں جو شرک نہیں ہیں بلکہ مین توحید ہیں۔

حریہ وضاحت: اولیائے خدا کی توفیق کی نزدیک سے نیرات کے وقت ہمارا تھیں و معنی احساس بڑھ جاتا ہے اور ہم انہیں خدا کی بارگاہ میں واسطہ قرار

دیکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ ہم تو مسکین خدا کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہیں لہذا ان صاحبان کو واسطہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے: "قَالُوا يَا أَيُّهَا اسْتَغْفِرُنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كَافِرُونَ" (سورۃ یوسف آیت ۹۷) یعنی حضرت یعقوبؑ کے چٹا کہنے لگے: اے بیٹا! خدا سے ہمارے گناہ کی مغفرت کی دعا مانگیں، وگرنہ ہم نے خطا کی ہے۔ لہذا اولیائے خدا سے توسل جائز ہے۔ جو لوگ ان توسلات کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں وہ قرآن سے نا آشنا ہیں اور اپنے لفظ تصبیب کی بنا پر اس قسم کے فتوے دیتے ہیں۔ خداوند عالم سورۃ مائدہ کی آیت ۳۳ میں فرماتا ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَهَ الْوَسِيلَةَ" یعنی اے صاحبان ایمان! خدا سے ڈرو اور خدا کے لئے وسیلہ مانو۔ یہ آیت غلط لوائے واجبت و ترک عہدات ہی کو وسیلہ قرار نہیں دیتی بلکہ واضح کرتی ہے کہ صحبت معمول انبیاء و اولیاء سے توسل بھی وسیلہ ہے۔ روایت ہے کہ حضور ﷺ (دوسرا علیہ السلام) نے مطلقاً اعظم (مالک بن انس) جو مذہب مالکی کے سربراہ تھے ان سے پوچھا: حرم تغیر میں درج ہے کہ دعا مانگو یا تغیر کی شریعت کی طرف رخ کر کے دعا مانگو؟ مالک نے جواب میں کہا: "تم تصروف وجہک عنہ وهو وسیلتک ووسیلۃ ایک آدمی الی اللہ یوم الہامہ بل استقبلہ واستشفع بہ فشفعت اللہ قال اللہ تعالیٰ۔ واولو انہم الاظلمو الفہم۔" یعنی کیوں تغیر کی طرف سے رخ موڑتے ہو جبکہ وہ تمہارے باپ آدمؑ کے لئے روز قیامت وسیلہ ہیں، ان کی طرف رخ کرو ان کو اپنا شفیع قرار دو کیونکہ خدا ان کی شفاعت کو قبول کرنے والا ہے اور خود خداوند عالم فرماتا ہے۔ "اولو انہم الاظلموا

جاؤں۔ فاستغفرو اللہ واستغفر لہم الرسول لوجہ اللہ تو ابنا رحمہما۔" (سورۃ نساء آیت ۶۴) یعنی اے رسول! ان لوگوں نے دعائی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر یہ تمہارے پاس پہلے آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور اے رسول! تم بھی ان کی مغفرت مانگتے تو بیشک یہ لوگ خدا کو بواجبہ قبول کرنے والا مریدان پاتے۔ شیعہ سنی دونوں سے نقل ہے کہ حضرت آدمؑ نے جبہ کے وقت خاند خدا کے سامنے تغیر اسلام کو واسطہ قرار دیتے ہوئے یہ دعا کی تھی: "اللہم اسئلک بحق محمد الا غفرت لی۔" یعنی خدا تجھے محمدؐ کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرنا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ (درمختار جلد اول صفحہ ۵۹ و مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۶۱۵ و مجمع البیان جلد اول صفحہ ۸۹) اس موضوع پر کہ اولیائے خدا کی توفیر کا چومنا یا ان کو وسیلہ قرار دینا شرک نہیں ہے اہلسنت کی کتابوں سے عین روایتیں نقل کی جاتی ہیں:

پہلی روایت: ایک شخص تغیر اسلام کے پاس آیا اور سوال کیا: پر رسول خداؐ میں نے قسم کھائی ہے کہ بھشت کے دروازے اور حورالعین کی چٹائی کو چوموں گا۔ اب میں کیا کروں؟ تغیر اگر تم نے جواب دیا: ہاں کے قدم اور ہاتھ کی چٹائی کو چوم لو۔ یعنی اگر ایسا کرو گے تو اپنی آرزو کو پہنچ سکتے ہو۔ اس نے کہا: اگر ہاں ہاتھ مرچتے ہوں تو؟ تغیر اگر تم نے کہا: ہاں کی توفیر کو چومو۔ (الاطام قلب الدین حلی صفحہ ۲۳)

دوسری روایت: جب حضرت ابراہیمؑ اپنے چچا حضرت اسماعیلؑ سے لئے شام سے کہ گئے تو چچا گھر پر موجود نہ تھا چنانچہ وہ شام کو واپس آئے۔ جب حضرت اسماعیلؑ سفر سے لوٹے تو چچا اسماعیلؑ نے حضرت ابراہیمؑ کے آنے کی خبر دی تو

وہ دوڑے اور اپنے والد کے چلن کے نشان احوط سے اور والد کے احرام میں اس جگہ پر ہوسر دینے لگے۔ (۱) غلام لقب الدین مکی ص ۲۴

تیسری روایت: سفیان ثوری جو (تلمیذ کے صوفی مسلک سے تعلق رکھتا تھا) امام صادق کے پاس گیا اور کہنے لگا: لوگ کہتے ہیں کہ پوسے کو کیوں چوتے ہیں؟ جبکہ وہ پوسے کیڑے کا پوسہ ہے جو لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ امام صادق نے اس کے جواب میں فرمایا: یہ اس شخص کی سی مثال ہے جو دوسرے کا حق ضائع کرتا ہے اور پھر اس کے دامن کو پکڑ کر معافی مانگتا ہے تاکہ وہ اسے بخش دے۔ (انوار الہیہ شرح حال امام صادق)

(۴۳)

ایک مجتہد کا سعودی پولیس سے مباحثہ

حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیری اقدس سرہ اچھی مشہور کتاب "الاحتجاجات العشرة" کے احتجاج ششم میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں رسولؐ پر حاضری دینے گیا تو دیکھا کہ عوزہ علیہ قم کا ایک طالب علم شریعہ خفیہ کو ہوسر دینے کے لئے آگے بڑھا اور وہاں کے سیکرٹری کا راز (شرط) سے چھ ہوئے شریعہ مقدس کو چوسنے لگا جب شرط نے دیکھا تو فصر سے پھر امیر سے پاس گیا اور کہنے لگا: جناب عالی! آپ اپنے لوگوں کو شریعہ کو چوسنے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ پھر کے دوڑنے اور ایٹوں کی دیولریں ہیں جن کو چوسنا شرک ہے۔ لہذا ان کو منع کریں کہ یہ ایمانہ کیا کریں۔

میں نے کہا: تم خانہ کعبہ کے کونے پر گئے حجر اسود کو چوس رہے ہو؟

شرط: ہلہ۔

میں نے کہا: جب رسولؐ کے اس حجر کو چوسنا شرک ہے تو حجر اسود کو چوسنا بھی شرک ہے۔

شرط: اس کو خفیہ اکرمؐ نے چوسا ہے۔

میں نے کہا: جب کسی حجر کو چوسنا چوسنا شرک ہے تو بالکل فرق نہیں ہے چاہے خفیہ ہو یا کوئی اور۔

شرط: خفیہ اکرمؐ نے حجر اسود کو اس لئے چوسا کہ وہ جنت سے کیا تھا۔

میں نے کہا: اچھا! چونکہ وہ حجر جنت سے آیا ہے اس لئے آپ اسے چوس رہے ہیں اور دوسری طرف خفیہؐ نے چونکہ اس کو چوسنے کا حکم دیا ہے اس لئے چوس رہے ہیں۔

شرط: ہاں! اسی لئے چوس رہے ہیں۔

میں نے کہا: یعنی جنتی حجر میں بذات خود محترم نہیں ہیں مگر دھوکہ خفیہؐ کی وجہ سے قابل احرام ہو گئی ہیں۔

شرط: ہلہ۔

میں نے کہا: تو جب جنت یا اس کی چیزیں دھوکہ خفیہؐ کی وجہ سے قابل احرام ہو سکتی ہیں اور انہیں حرم کا چھنا جاسکتا ہے تو یہ قبر نمائے کے اطراف میں لگا ہوا لومہا بھی قبر نمائے سے نزدیک ہونے کی وجہ سے احرام کا حامل ہے۔ لہذا اسے بھی احرام حرم کو چوسنا جائز ہے۔

مزید وضاحت: یہ کہ قرآن کی جلد جس کی جانور کے چوڑے سے بنی ہو جو جنگل میں چرتا ہے اس کی اس کمال کی خاص اہمیت نہیں ہوتی مگر جب اسی کمال سے قرآن کی جلد بنائی جائے تو اگرچہ اس چوڑے کو جلد سے پہلے نہیں کرنا حرام نہیں تو مگر اب اسے نہیں کرنا بھی حرام ہو جائے گا اور اس کی اہمیت بھی پہلے سے بڑھ جائے گی اسی لئے اسے چومنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ کسی نے اسے شرک یا حرام نہیں کہا۔ ظہیر اکرم، انہ الامداد اور دیگر نویسائے خدا کی فرمائش کو چومنا بھی اسی طرح ہے۔ اس میں شرک اور بدعت نہیں ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں لکھی و بھٹی گزرتے ہیں کہ ایک دفعہ لکھی کے محلے سے ایک کتا بھٹوں کے محلے میں گیا، بھٹوں نے جیسے ہی اس کتے کو دیکھا اس کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر چبا کر کھانے لگا۔ کسی نے آکر اس سے کہا: "تیس علی الصغیر حرج" کیونکہ تم دغا لے ہو اس لئے کتے کو چبا کر کھانے سے دریغ نہیں کر رہے ہو۔ بھٹوں نے جواب میں کہا: "تیس علی الاعصر حرج" کیونکہ تم ان سے ہو اس لئے میرے اس بچہ کو کھانے کو مجھ نہیں سمجھتا اور پھر بھٹوں نے یہ اٹھا کر کھانے لگا۔

امرو علی اللہاؤ دہاؤ لیلیٰ اللہ والجلدوا و ذالجلدوا
وما حب اللہاؤ شغفن قللیٰ ولکن حب من سکن اللہاؤ
یعنی جب میں لکھی کے گھر کے پاس سے گزروں گا تو اس کی ایک ایک
دعا کو چوموں گا اور یہ چومنا اس گھر سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ
سے ہے کہ لکھی اس میں رہتی ہے۔ (مشکوٰۃ شیعہ نجاتی جلد اول صفحہ ۹۱)

علی بن میثم کے چند مکالمے

ایک شیعہ بدعت عالم دین جو تاریخ شیعہ کے حکیم (یعنی علم کلام میں ماہر) بھی تھے علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم جو میثم تمار کے نواسے تھے اور علی بن میثم کے نام سے مشہور تھے امام رضا کے اصحاب خاص میں ان کا شمار ہوتا تھا اور مخالفین سے حد و مناظرہ کرنے میں ان کو کافی صمدت حاصل تھی۔ لہذا اہل اہلدار نمونہ ہم یہاں ان کے کچھ مناظروں کو ذکر کرتے ہیں۔

(۴۴)

علی بن میثم کا ایک مسیخی سے مکالمہ

علی بن میثم: تم لوگ صلیب کو اپنی گردنوں میں کیوں تو جیوں کرتے ہو؟
مسیخی: اس لئے کہ یہ اس سولی کی شیعہ ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔

علی بن میثم: کیا حضرت صحنی کو بھی یہ بات پہنچ ہوئی کہ وہ اس حم
کی چڑ گردن میں تو بڑی کریں؟

سبکی: نہیں۔

علی بن میثم: کیوں؟

سبکی: اس لئے کہ وہ چڑ جس پر انھیں سولی دی گئی ہو وہ کس طرح
چاہیں گے کہ اس کو گلے میں لٹائیں۔

علی بن میثم: ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حضرت صحنی گدھے پر سوار ہو کر
اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے چلا کرتے تھے؟

سبکی: ہاں۔

علی بن میثم: کیا حضرت صحنی یہ چاہتے تھے کہ وہ گدھا زندہ رہے
تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔

سبکی: ہاں۔

علی بن میثم: عجیب بات ہے کہ حضرت صحنی جس چڑ کی لٹا چاہتے تھے
اسے قلم لے کر گردن کر دیا ہے اور جس چڑ کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اسے گردن
میں لٹکائے پھرتے ہو۔

لہذا اسرار تو یہ تھا کہ اس گدھے کو جس کے باقی رہنے کو حضرت صحنی
پسند کرتے تھے اس کی تصویر گردن میں لٹکاتے تھے کہ اس سلب کی تصویر کہ جس
کو وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ (المصول الخازمید مرتضیٰ جلد اول صفحہ ۳۱)

(۴۵)

علی بن میثم کا منکر خدا سے مکالمہ

ایک دن علی بن میثم، حسن بن سل (جو مامون کا وزیر تھا) کے پاس گئے تو دیکھا
ایک منکر خدا وزیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وزیر اس کا احترام کر رہا ہے اور وہ منکر
خدا سب کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مذہب کی حقانیت بیان کر رہا ہے۔
علی بن میثم نے اپنے مناظرے کو اس طرح شروع کیا:

اے حسن بن سل! آج میں نے تمہارے گھر کے باہر ایک عجیب و
غریب چیز دیکھی۔

وزیر: کیا چیز؟

علی بن میثم: میں نے دیکھا ایک کشتی بغیر خدا کے چلی جا رہی ہے۔
اسی وقت منکر خدا جو بیٹھا ہوا تھا ۱۱: اے وزیر یہ شخص "علی بن میثم"
دیکھتا ہے جیسا کہ باتیں کر رہا ہے۔

علی بن میثم: نہیں میں نے صحیح بات کی ہے میں دیکھتا ہوں۔
منکر خدا: کشتی جو خدا سے ہے محل و جان نہیں رکھتی کس طرح
بغیر خدا اور بڑا کے چلی جا رہی تھی۔

علی بن میثم: میری بات تعجب تو ہے یا تمہاری جو کہتے ہو کہ یہ دیکھا
ہے کہ جس میں محل و جان رکھے والی ہیں بغیر پیچہ کرنے والے در بڑا کے
مخاطم میں ہے، یہ علقہ قسم کی بنیادیں زمین سے اٹھتی ہیں اور یہ بادشہ و غیرہ جو
آسمان سے اترتی ہے میرے قول ان کا کوئی خالق و مدد نہیں ہے بلکہ خود تعجب

کر رہے ہو کہ ایک کشتی بحرِ مائدہ کے کیسے حرکت کر سکتی ہے۔

وہ مگر خدا جواب نہ دے سکا اور شرمندہ ہو گیا۔ کچھ گیا کہ یہ کشتی کی مثال مجھے قائل کرنے کے لئے پیش کی گئی تھی۔ (فضول الفقہ سید مرتضیٰ صفحہ ۴۴)

(۴۶)

علی بن مہم کا ابوہذیل سے مکالمہ

جیسا کہ پہلے ابوہذیل کا نام گزر چکا ہے کہ یہ طائفت کے بہت بڑے عالم دین اور بڑی شخصیت شمار ہوتے تھے۔ قرن سوم کے آغاز میں ۲۳۰ھ قیامت بخدا میں پیدا ہوئے سو سال کی عمر پر ۲۳۵ھ قیامت بخدا میں انتقال ہوا۔

ایک دن علی بن مہم نے ابوہذیل سے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ انسانوں کو ہر قسم کی ننگی سے روکا اور ہر قسم کی برائی پر اصرار ہے؟

ابوہذیل: ہاں ایسا ہی ہے۔

علی بن مہم: کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ جس ننگی کو نہ جانتا ہو اس سے روکے اور جس بڑے فعل کو نہ جانتا ہو اس پر آمادہ کرے؟

ابوہذیل: میں سمجھ رہا ہوں کہ جانتا ہے۔

علی بن مہم: پس یہ بات تو حجت ہوئی کہ اللہ تمام ننگی و پدی کو جانتا ہے۔

ابوہذیل: ہاں۔

علی بن مہم: تو پھر ذرا مجھے یہ بتاؤ شبیرِ اکرمؑ کے بعد تمہارا نام کون

ہے؟ اور کیا وہ تمام ننگی و پدی کو جانتا ہے یا نہیں؟

ابوہذیل: میں وہ تمام ننگی و پدی کو نہیں جانتا۔

علی بن مہم: لہذا اس طرح تو اللہ تمہارے نام سے زیادہ دانا تھا۔

ابوہذیل سے کوئی جواب نہ دیا اور شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ (الفضول الفقہ سید مرتضیٰ جلد اول صفحہ ۵ و جلد ۱۰ صفحہ ۷۰)

ایک دن ابوہذیل نے علی بن مہم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس حضرت علیؑ کی لاسٹ اور بھر رسول خداؐ کو پرن کی کن برقی پر کیا دیکھ لیں؟

علی بن مہم: تمام مسلمانین کا اعلان و اقرار رائے ہے کہ علیؑ ہی رسول خداؐ کے بعد عالم و مومن کامل تھے۔ لیکن اس وقت اس قسم کا لوہا لوہے کے لئے نہیں تھا۔

ابوہذیل: کون کتا ہے کہ رسول خداؐ کی رحلت کے بعد لوہے کے مومن و عالم ہونے پر اعلان نہیں تھا؟

علی بن مہم: میں تو مجھ سے پہلے والے اور عصر حاضر کے تمام لوگ یہی کہتے ہیں۔

ابوہذیل: لہذا تم لوہے کے مومن و مومن سب کے سب مکرر لیں و سرگردانی میں ہیں۔

علی بن مہم: اس قسم کا جواب تو صرف کالی اور لڑائی والا ہے۔ تم جانے عقلی جواب دینے کے اس طرح کے جواب دے کر ہمیں مگردانی سمجھتے ہو۔

لہذا یاد رکھو پھر پھر کا جواب پھر یہ ہے۔

عمر بن عبد العزیز کا امت پر حضرت علیؑ کی برتری کا اعلان کرنا
 عمر بن عبد العزیز (آنحواں غلیظ اموی) کی خلافت کے زمانے میں ایک
 سنی شخص قسم کھاتے ہوئے کہنے لگا: "ان علیا حیدرہ الاموال الامویہ طالق
 دلانا۔" طعن امت میں سب سے بھڑکنے والے فرد ہیں ورنہ گویا میری زوجہ تین طلاق شدہ
 ہے کیونکہ وہ معتقد تھا کہ علیؑ، خطیر اکرمؑ کے بعد امت مسلمہ میں سب سے بھڑکنے
 والے فرد ہیں لہذا اس کی یہ طلاق باطل تھی۔ (اس بات کی طرف حوجہ دیتے ہوئے کہ
 طلعت کے عقیدہ کے مطابق ایک ہی شخص میں تین طلاقیں ہو سکتی ہیں)
 اس شخص کا خسر جو حضرت علیؑ کو تمام مسلمانوں پر برتر تھیں ان کا تھا اس
 نے کہا: یہ طلاق ہو گئی اور میں اب اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ لہذا خسر
 و والد کا نزاع ہونے لگا۔

والد کہتا تھا کہ طلاق کی شرط یہ ہے کہ طعن سب پر برتر نہ ہوں، جبکہ یہ
 بات سب کے نزدیک روشن ہے کہ حضرت علیؑ مسلمانوں میں سب سے برتر ہیں۔
 لہذا شرط باطل ہو گئی تو طلاق بھی باطل ہو گئی۔

جب ان دونوں کا یہ نزاع بڑھا اور کچھ لوگ خسر کی طرف داری کرنے
 لگے اور کچھ لوگ والد کی تو یہ مسئلہ عمر بن عبد العزیز کو کھٹا گیا کہ وہ اس قضیہ کو
 حل کرے۔ عمر بن عبد العزیز نے ایک مجلس تشکیل دی جس میں بنی ہاشم و بنی
 امیہ اور بزرگان قریش کو مدعو کیا گیا ان سے اس مسئلے کو حل کرنے کا کہا گیا۔ جب
 مسئلہ شروع ہوا تو بنی امیہ سے کوئی جواب نہ دیا اور وہ ایک طرف ہو گئے تو

بنی ہاشم کا ایک فرد اٹھ کھڑے لگا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ جنگ طعن
 امت کے تمام افراد پر برتر ہیں اور کیونکہ طلاق شرط ہے عدم برتری علیؑ پر جبکہ
 وہ برتر ہیں۔ لہذا طلاق اصلاً واقع ہی نہیں ہوئی۔

اس ہاشمی مرد نے اپنی بات کی حرید وضاحت میں عمر بن عبد العزیز سے
 کہا: تم کو خدا کی قسم ذرا یہ بتاؤ کہ کیا یہ روایت خطیب سے نہیں سنی کہ ایک روز
 آپؑ اپنی بیٹی فاطمہؑ کے گھر ان کی عیادت کو گئے اور ان سے فرمایا: بیٹی تمہارا
 کوئی چچ کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ فاطمہؑ نے عرض کی: بلیا جان! انگوڑ کھانے کو
 دل چاہتا ہے۔ اگرچہ انگوڑ کا موسم نہیں تھا اور علیؑ بھی سڑ پر گئے ہوئے تھے۔
 خطیبؑ نے اس طرح دعا کی: "اللھم اتنا به مع الفضل اسی عندک منزلہ۔" یعنی
 خدایا! انگوڑوں کو اس کے پاس بھیج جو میری بارگاہ امت میں سب سے بڑے۔ اسی
 وقت حضرت علیؑ بیٹھے، درود تو کھٹکھٹا اور گھر میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں
 ایک گچھا تھا جسے اپنی ما کے دامن سے اٹھائے ہوئے تھے۔ خطیر اکرمؑ نے فرمایا:
 یا علیؑ! کیا ہے؟ علیؑ نے فرمایا: یا رسول اللہ! انگوڑ ہیں جو فاطمہؑ کھینچنے لگا ہوں
 کیونکہ انھیں انگوڑ پسند ہیں۔ خطیر اکرمؑ نے فرمایا: "مسئلہ اکبر" خدایا! جس طرح تو
 نے مجھے خوش کیا اس جنت سے کہ علیؑ کو امت میں سب سے بھڑکنے والے شخص قرار
 دیا اسی طرح ان انگوڑوں کے واسطے میری بیٹی فاطمہؑ کو شفا دے۔ پھر آپؑ نے
 انگوڑ حضرت فاطمہؑ کو دیتے ہوئے کہا: بیٹی خدا کا نام لیکر کھاؤ۔ حضرت فاطمہؑ
 نے انگوڑ کھائے۔ خطیبؑ ابھی غنڈہ فاطمہؑ ہی میں تھے کہ فاطمہؑ نے صحیل بن پائی۔

عمر بن عبد العزیز نے اس مرد ہاشمی سے کہا: تم نے کچھ کہا اور میں بھی

کوئی دینا ہوں کہ میں نے یہ نہ دیکھا سنی ہے اور ہوتا ہی ہوں۔ پھر اس نے اس عورت کے شوہر سے کہا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اگر اس کے باپ نے کوئی دخل اندازی کی تو اس صورت میں زخمی کروینا۔ (شرح فتح البلاء لن اہل البیضاء الحق جلد ۳ صفحہ ۲۹۲ تا ۲۹۵)

اس طرح اس بھری مجلس میں عمر بن عبد العزیز نے علی الاعلان حضرت علی کا تمام امت پر برتر ہونے کا اعلان کیا اور اسی بنا پر اس طلاق کو باطل قرار دیتے ہوئے نکاح کے باقی رہنے کا فتویٰ دیا۔

(۴۸)

شیخ زبیدی کا ایک مخالف سے مباحثہ

محمد بن حسین بن عبد الصمد جو شیخ زبیدی کے نام سے مشہور تھے اور علماء معروف و ملت تشیع کے لئے فخر کے باعث تھے جنہوں نے ۳۱۵ھ ق میں اس دنیائے فانی کو مشہد مقدس میں خدائے عافیاں گماں اور جو اہل نام و نشان میں وطن چیرے۔

ایک روز دوران سفر ان کی ملاقات ایک سنی عالم دین سے ہوئی انہوں نے خود کو اس کے سامنے شافعی مذہب کا ظاہر کیا وہ عالم جو علماء شافعی میں سے تھا جب اس نے جانا کہ یہ شیخ زبیدی بھی شافعی ہیں اور مرکز تشیع یعنی ایران سے آئے ہیں تو اس نے شیخ زبیدی سے پوچھا: کیا شیعوں کے پاس اپنے دعویٰ کے ثبوت پر کوئی دلیل ہے؟ شیخ زبیدی نے جواب دیا: ہاں! جس اوقات ایران میں شیعوں سے سامنا ہوا تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے پاس اپنے دعووں پر حکم استدلال ہیں۔

سنی شافعی: اگر ہو سکے تو ان استدلال میں سے کوئی ایک نقل کریں۔
شیخ زبیدی: مثلاً وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں (جو جامعہ کی معتبر کتب میں سے ایک کتاب ہے) بخیر اکرم سے روایت نقل ہوئی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:
"لا طاعة بضعة عسی من اذاعا فقد اذانی ومن اعطیها فقد اعطیہی."
یعنی قاطعہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو لایا ہے وہی مجھے لایا ہے، جس نے اس کو خفتن کیا اس نے مجھے خفتن کیا۔ (صحیح بخاری، دار البیہل بیروت جلد ۷ صفحہ ۴۷)

اور اسی کتاب میں چاروں حق بعد روایت نقل ہے کہ:

"خرجت طاعة من الدنيا وهي طاعة عليهما"

یعنی حاضر مرتے وقت ان (عمر و ابو بکر) سے چاروں کی چیز۔ (صحیح بخاری، دار البیہل بیروت جلد ۷ دیگر فضائل شرح من الصحاح جلد ۳ صفحہ ۱۹۰)

اب ذرا آپ بتائیں کہ ان دونوں روایوں کا جامعہ کے اعتبار سے طریقہ جمع کیا ہوا؟ وہ سنی شافعی فکر کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ اگر یہ کتب میں دونوں روایوں کا طریقہ جمع یہ ہے کہ یہ دونوں عادل نہیں تھے تو کیا یہ دونوں دہیری کے لائق نہیں تھے۔ لہذا کچھ سوچنے کے بعد کئے گئے بعض نوکات شیعوں جموت ملتے ہیں ممکن ہے اس میں بھی انہوں نے جموت ہوا ہو لہذا مجھے ایک راوی کی صحت و درستی میں صحیح بخاری کا مطالعہ کر کے ان کو ان دونوں روایوں کا کچھ جموت معلوم کر لوں اور کچھ ہونے کی صورت میں اس کا جواب تلاش کروں۔
شیخ زبیدی: (دوسرے دن جب اس سنی شافعی کو دیکھا تو اس سے پوچھا)

کیا ہوا آپ نے تحقیق کر لی؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے تحقیق کر لی بالکل جو میں نے کہا
 قادسی ہے کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ میں صحیح حدیث کا مطالعہ کیا تو اگرچہ
 اس میں یہ دونوں روایتیں تھیں مگر ان دونوں روایتوں کے درمیان شیعوں نے جو
 چار سنیے کا قائلہ بتایا تھا وہ پانچ سنیے سے بھی زیادہ ہے۔ واقعاً عجیب جواب ہے کیونکہ
 متعدد فن دو روایتوں کا اس کتاب میں ہونا ہے چاہے پانچ روایتی کے قائلے پر یہ
 روایتیں ذکر ہوئی ہوں یا ۵۰ روایتی کے بعد ذکر ہوئی ہو کیا فرق پڑتا ہے۔

(۴۹)

علامہ علی کا سید موسیٰ سے مباحثہ

آٹھویں صدی ہجری کے لوگوں میں امیر بن کاہل شاہ "شاہ خداہ" جو سنی
 مذہب تھا وہ شیعہ میں علامہ علی کے ساتھ قوی و لطیف مناظروں کے بعد شیعہ ہو گیا
 اور حشیش کو امیر بن کاہل شاہ مذہب قرار دیدیا۔ ایک روایت کے مطابق کچھ علماء
 اہل بیت شاہ خداہ کے دربار میں حاضر تھے۔ علامہ علی بھی شاہ کی دعوت پر اس
 مجلس میں تشریف لائے۔ پھر سنی شیعہ علماء کے مابین مناظرہ ہوا جو درج ذیل ہے:
 سید موسیٰ: آپ "خلیفہ" کے سوا دوسرے ولیا اور صالحین پر درود و سلام
 کیجئے ہیں۔ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟

علامہ علی: "ویشر الصابرين الذين اذاصابهم مصيبة قالوا انالله وانا
 اليه راجعون۔ تو لفت علیہم صلوة من ربهم ورحمة۔" (سورہ بقرہ آیت ۱۵۵ تا
 ۱۵۷) یعنی وہ لوگ جو خدا کی راہ میں استقامت سے کام لیتے ہیں جب بھی ان پر

کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی
 طرف لوٹ جائیں گے، ان لوگوں پر خداوند عالم کی طرف سے درود و سلام اور
 رحمت ہوتی ہے۔

سید موسیٰ: "خلیفہ" کے علاوہ اماموں پر کوئی مصیبت پڑی ہے جو درود و
 سلام کے مستحق قرار پائیں گے؟

علامہ علی نے اسے اہمیتان سے جواب دیا: سخت ترین مصائب جو ان پر
 پڑے اس سے تم جیسے ظالم و جود میں آئے جو منافقوں کو کمال رسول پر مقدم کرتے
 ہیں۔ حاضرین علامہ علی کی بدلتی ہوئی پر ہنسنے لگے۔ (کچھ لفظی جلد ۳ صفحہ ۲۳۴)

(۵۰)

شیعہ عالم کا سربراہ عظیم امیر المعروف و خلی عن المصخر سے مباحثہ
 ایک شیعہ عالم دین عہد میں امیر المعروف و خلی عن المصخر کے دفتر میں
 گئے تو ان کے اور اس دفتر کے سربراہ کے درمیان اس طرح مناظرہ شروع ہوا۔
 سربراہ: رسول اللہؐ دینا سے چاہتے ہیں۔ اور جو مرد ہو چکا ہو وہ
 فائدہ و نقصان میں پہنچا سکتا۔ لہذا آپ لوگ لب خلیفہ سے کیا مانگتے ہیں؟
 شیعہ عالم دین: رسول خداؐ اگرچہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں مگر وہ
 زندہ ہیں کیونکہ قرآن فرماتا ہے۔

"ولا تحزن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم
 يرزقون۔" (سورہ آل عمران آیت ۱۶۳)

”جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو۔“
 زعمہ ہیں اور اپنے خدا سے رزق پاتے ہیں۔“

اسی طرح دوسری روایت بھی ہیں جو پیغمبرؐ کی رحلت کے بعد بھی احترام
 پیغمبرؐ پر دلالت کرتی ہیں جس طرح ان کی زندگی میں ان کا احترام کیا جاتا تھا۔

سرمد لو: یہ موت و حیات جو قرآن اور روایات میں ہے وہ ہمیں ہے
 جس میں ہم اس وقت ہیں۔

شیعہ عالم دین: ہمارے لئے کیا حرج ہے کہ ہماری اس بات کو مان
 لو کہ پیغمبر اکرمؐ رحلت کے بعد بھی ہمارے لئے اسی طرح سے ہیں جس طرح عالم
 حیات میں تھے۔ تو ان خدا سے لب بھی ہم پر وہی لطف و کرم کرتے ہیں۔ میں آپ
 سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے باپ جب سے اس دنیا سے گئے تو کیا آپ ان کی قبر پر
 نہیں گئے اور کیا ان کی مغفرت کے لئے دعا نہیں مانگی؟

سرمد لو: کیوں نہیں؟

شیعہ عالم دین: ہم کیونکہ زندہ پیغمبرؐ میں نہیں جے اور اگر ہوتے تو ان
 کی نجات کرتے اور لب جب ان کی قبر پر آئے ہیں تو ان کی نجات کرتے ہیں۔

مزید روشن عبارت: اس قبر کا رسول خداؐ کے جسم اطہر سے مس
 ہونا اسے مبارک قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی خاک کو اگر ہم حرم قرار دیتے ہیں
 تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی کسے کہ میں اپنے استاد کی قبروں کی خاک اپنی
 آنکھوں کا سرمہ قرار دیتا ہوں۔

ج سرمد ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نبف

مذہب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ہے جب لام مبینی قبر میں جے اسکا جو ان
 سے بہت اہمیت رکھتے جے کہنے لگے میری آواز ہے کہ اپنے غلام کی تحت لٹک
 کو لام مبینی کی ضیق کی خاک سے مس کروں اور اسی خاک انکوود تحت لٹک کے
 ساتھ نماز کروا کرو۔ اس طرح کے اعداد خیال عواطف تقی و شدت محبت کو بیان
 کرتے ہیں۔ یہ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ قرآن بھی اس مسئلے کو صراحت
 سے بیان کرتا ہے کہ لویا خدا کو واسطہ جانا نتیجہ عشق و فائدہ مند ہوتا ہے جیسا کہ
 سورۃ نساء کی آیت ۶۴ میں ارشاد ہوتا ہے:

”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
 الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا وَحِيمًا۔“

”جب وہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم (یعنی گناہ) کیا آپ کے پاس
 آئیں اور خدا سے طلب استغفار کریں اور رسولؐ بھی ان کے لئے مغفرت طلب
 کریں تو یقیناً وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پائیں گے۔“

(۵۱)

علامہ ابنی کا تسلی بخش جواب

علامہ ابنیؒ جو اپنے زمانے کے بزرگ عالم دین اور صاحب کتب الفریہ
 بھی ہیں اپنے کسی سطر کے دوران کسی مجلس میں شرکت کی۔ ان میں ایک سنی عالم
 ان سے کہتے ہیں کہ آپ شیعہ لوگ حضرت علیؑ کے سلسلے میں لڑکیوں کرتے
 ہیں۔ مثلاً ان کو ”بد اللہ“ و ”عین اللہ“ (یعنی خدا کا ہاتھ، خدا کی آنکھ) سے کیوں

تعبیر کرتے ہیں کسی صحابہ کی اس حد تک توصیف بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔
 طاس نے یہ دھڑک کہا: اگر عمر بن خطاب نے حضرت علیؓ کو اس
 خطاب سے پکارا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟

سنی عالم: عمر بن خطاب کا قول ہمارے لئے جھٹ ہے۔

طاس نے اسی مجلس میں طلحہؓ کی کسی اصلی کتاب کو منگوا کر ان کا
 منظر پلٹ کر اس سنی عالم کے سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھنے حدیث ہے کہ: ”ایک
 شخص طواف کعبہ میں مصروف تھا اور اسی عالم میں اس نے ایک باعمر عورت کی
 طرف بامقاص نگاہ کی۔ حضرت علیؓ نے اس کو اس حال میں دیکھ لیا اور وہیں ایک
 ہاتھ اس کے منہ پر باندھ کر اسی طرح چلے پر ہاتھ رکھے عمر بن خطاب کے
 پاس شکایت کرنے آیا اور قصہ بیان کیا۔ عمر بن خطاب نے اس کو جواب میں کہا:
 (قلد وای عین اللہ وحسب ید اللہ) جسیں انہوں نے خدا کی آنکھ سے دیکھا اور
 دست خدا نے بدلہ یعنی علیؓ کی آنکھ جو دیکھتی ہے اس میں خلاص نہیں کرتی کیونکہ ان
 کی آنکھ اعتقاد خدا سے لبریز ہے جو غلطی نہیں کرتی۔ اسی طرح علیؓ کا ہاتھ رضائے
 خدا کے علاوہ حرکت نہیں کرتا۔

سوال کرنے والے نے جب اس حدیث کو دیکھا تو مطمئن ہو گیا۔

مزید وضاحت: اس قسم کی تعبیریں حضرت سجادؓ کے لئے بھی ہیں
 مثلاً روح اللہ جو ان کے احرام و تجمل میں کہا جاتا ہے یہ کہ اس سے مراد وہ
 ہو کہ وہ خدا کی روح یا ہاتھ یا آنکھ ہیں اور خدا یہ چیزیں رکھتا ہو۔

(۵۲)

کیا منی اور پتھر پر جہدہ شرک ہے

ایک مرتبہ تھکید (آیت اللہ اعظمی آقا نے طوی) ایک دن مسجد نبویؐ میں
 نماز صبح ادا کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر روضہ نبویؐ کے نزدیک ملاوٹ قرآن
 میں مصروف ہو گئے۔

ان کا بیان ہے کہ میں جب قرآن پڑھ رہا تھا کہ ایک بدو مؤمن آکر نماز
 میں مصروف ہو گیا۔ نماز کے دوران اس نے اپنی بیپ سے جہدہ گاہ نکالی تاکہ اس
 پر جہدہ کرے۔ میں نے دیکھا وہ افراد جو ظاہر مصری تھے آپس میں کہنے لگے اس کو
 دیکھو یہ پتھر پر جہدہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے یہ وہ شیعہ مؤمن جہدہ میں مرد کہ کر
 جہدہ کرنا چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک انفرادہ خسر سے اس شیعہ کے جہدہ سے
 جہدہ گاہ چھیننے کے لئے دیکھا کہ میں نے خسر میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا
 کہ کیوں اس مرد مسلمان کی نماز باطل کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا۔ اس مقدس جگہ پر یہ
 پتھر پر جہدہ کرنا چاہتا ہے۔

میں نے کہا: اس کے پتھر پر جہدہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں بھی
 پتھر پر جہدہ کرتا ہوں۔

وہ کہنے لگا: پتھر پر جہدہ کیوں کرتے ہو؟

میں نے کہا: وہ شیعہ مذہب جعفری کا پیروکار ہے میں بھی مذہب
 جعفری کا معتقد ہوں، کیا تم لوگ جعفری محمدؐ نام صادق کو جانتے ہو؟
 وہ کہنے لگے: ہاں۔

میں نے کہا: کیا وہ رسول کے لہجے سے ہیں؟
وہ کہنے لگے: ہاں۔

میں نے کہا: وہ ہمارے مذہب کے سربراہوں میں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ
نہیں یا ایلام زمین پر مجھ کو کسی اور چیز پر مجھ جانتے ہیں۔

وہ سنی: حموی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ میں ایک ہے نماز ایک ہے۔

میں نے کہا: اگر دین و نماز ایک ہی ہے تو تم طلعت نماز کو حالت

قیام میں مختلف طریقوں سے کیوں پڑھتے ہو، تم لوگوں میں سے بعض مذہب مانگی

والے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، تم میں سے بعض ہاتھ پینے پر رکھتے ہیں، جبکہ

دین سب کا ایک ہے اور رسول خدا جو نماز پڑھتے تھے وہ ایک ہی طرح کی تھی۔
لہذا تم لوگ اس سوال کے جواب میں کہو گے کہ بوحید یا شافعی یا مانگی یا سنی

میں نے اسی طرح کا حکم دیا ہے۔

وہ کہنے لگے: ہاں انہوں نے ہی ہمیں اس طرح کا حکم دیا ہے۔

میں نے کہا: تو جعفر بن محمد امام صادق جو ہمارے مذہب کے سربراہ

ہیں اور ابھی قبلہ احزاب کے مطابق کہ خاندان رسالت سے ہیں، تو تم کہتے

ہیں کہ: (اہل البیت ادوی بھا علی البیت) یعنی گھر والے جو کچھ گھر میں ہوتا
ہے اس سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں اور اقرباء رسول دوسروں سے زیادہ باخبر ہوتے
ہیں۔ لہذا امام صادق فرماتے ہیں کہ ایلام زمین پر مجھ کو روٹی یا درختم پر مجھ جانتے
ہیں۔ لہذا ہمارا امتداد اختلاف فراموش میں ہے اصول میں نہیں ہے۔ لہذا اس

میں کوئی شرک کا پلو ہرگز نہیں تھا۔ لہذا جب بات یہاں تک پہنچی تو جو طلعت

وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے مذاکرے کو سن رہے تھے ان سب نے میری

تقدیر کی۔ پھر میں نے دوبارہ اس شخص سے جو شیعہ نمازی کے آگے سے مجھ

گاہ کو اٹھانا چاہتا تھا کہا: جنہیں رسول خدا سے جہاد نہیں آتی کہ جہاد کی قبر کے

نزدیک ان کے خاندان کے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز باطل کرنا

چاہتے ہو جیسا کہ ان خاندان لہجہ کے بارے میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے: العا

یومذ اللہ لیلہب حکمہم المرجس اہل البیت وعلیہم کم تطہروا۔ (سورۃ احزاب

آیت ۳۳) یعنی اس اللہ کا ارادہ یہ ہے اسے لہجہ کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے

اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ سن کر باقی

اطراف والے اس شخص کی خدمت کرتے گئے اور کہنے لگے یہ بے چارہ مسلمان جو

اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کو کیوں قیامت دینا چاہتے ہو؟ سن کر

وہ دونوں مصری جلدی سے اٹھے اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے چلے گئے۔

تشریح: حجت ابن ملہ وہاں کا کام کتنا عجیب ہے کہ لوگوں کو گمراہ

کرتے ہیں کہ تمت حقاً یا بخر یا نکلی وغیرہ پر مجھ کرنا شرک ہے۔ ہم ان سے

پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ہے کہ تم لوگ پٹائی و فرش وغیرہ پر مجھ کو شرک نہیں

مانتے اور وہ مجھ گاہ جو مثلی یا نکلی سے ہیں ہوتی ہے اس پر مجھ کو شرک مانتے

ہو؟ کیا مجھ گاہ پر مجھ کرنا اسی کی عبادت کرنا ہے جبکہ تم لوگ دیکھتے اور سنتے ہو

کہ شیعہ لوگ نماز میں تین مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں یعنی وہ ذات ہر

عجب و شرک سے محروم ہے۔ یا یوں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ یعنی

میرا پروردگار ہر عجب سے پاک ہے، بزرگ ہے اور تمام حمد و ستائش اسی کے لئے

ہے۔ تم لوگوں کی قربان بھی عری ہے عری اللہ کی خصوصیات کو بھر جانتے ہو کہ ان دونوں نکتوں میں بہت فرق ہے۔ السجود علیہ یعنی اس پر سجدہ اور السجود علیہ یعنی اس کے لئے سجدہ۔ لہذا اگر کسی چیز پر سجدہ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس چیز کی پرستش کرتے ہیں بلکہ اس حال میں انتہائی حضور و خشوع کے ساتھ عبادت انجام دیتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مع پستقوں نے کبھی اس پر سجدہ کی غرض سے پیشانی رکھی ہو پستقوت کو اپنے سامنے رکھ کر زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ وہ اس کی پرستش کرتے ہیں نہ کہ زمین کی یا اس چیز کی جس پر پیشانی رکھتے ہیں۔

نتیجہ: لہذا اس جہت سے خاک یا زمین پر سجدہ کرنا گویا اس کے لئے سجدہ نہیں ہے بلکہ سجدہ دراصل خدا کے لئے ہے۔ اس فرق کے ساتھ جو ہماری سرور مذہب لہام صادق فرماتے ہیں کہ اجزاء زمین مثلاً مٹی کی سجدہ گاہ یا ٹھکانی کی سجدہ گاہی پر سجدہ کرو جبکہ السجود کے علاوہ لوطیفہ و شافی وغیرہ کہتے ہیں کہ جس پر نماز پڑھ رہے ہو اسی پر سجدہ کرو۔

اس جگہ جامعہ حیوں سے سوال کرتے ہیں کہ سر پر سجدہ کیوں کرتے ہو ہماری طرح فرش پر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیعہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی سجدہ گاہ فرش نہیں تھا بلکہ آپؐ اور آپؐ کے ساتھ تمام مسلمان خاک پر سجدہ کرتے تھے۔ لہذا ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ (الدرع المباح جلد ۲ صفحہ ۱۹۲ و احادیث صحاح ستہ جلد ۱۱ ابواب بکود)

ہاں بعض روایات کے مطابق ضرورت کے وقت مثلاً شدید گرمی وغیرہ

کے وقت لباس پر بھی سجدہ کی اہادت دی گئی ہے جیسا کہ ابن ابن مالک سے نقل ہے کہ: "سجدنا نصلی مع النبی لم یطع احدنا طرف العوب من شدۃ الحر لی مکان السجود" یعنی ہم بغیر اکرمؐ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم میں سے بعض شدید گرمی کی وجہ سے سجدہ گاہ کی جگہ اپنی پیشانی سجدہ کے وقت اپنے لباس کے ایک کونے پر رکھتے تھے۔ (الدرع المباح جلد ۲ صفحہ ۱۹۲ و احادیث صحاح ستہ جلد ۱۱ ابواب بکود) اسی طرح کی دوسری روایت سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کپڑے پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں خطیبؒ بھی کپڑے پر سجدہ کرتے تھے یا نہیں اس پر یہ روایات دلائل نہیں کرتی۔

دوسرا مطلب: اگر اجزاء زمین پر سجدہ کرنا شرک ہو تو کتنا پڑے گا کہ فرشتوں کا سجدہ جو حکم خدا سے حضرت آدمؑ کے سامنے تھا وہ بھی شرک تھا یا جنت کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا (نحوہ بائیں) شرک ہے بلکہ شرک فساد و صورتوں میں تو زیادہ شدید ہو گا کیونکہ فرشتوں نے خود حضرت آدمؑ کو سجدہ کیا تھا نہ کہ آدمؑ پر سجدہ کیا تھا۔

اسی طرح تمام مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نہ کہ خود کعبہ پر، جبکہ کسی مسلمان نے بھی تو کم کو سجدہ کرنے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کو بھی شرک نہیں سمجھا کیونکہ جہتہ سجدہ یہ ہے کہ نہایت واضح کے ساتھ خدا کے سامنے اس کے فرمان کے مطابق ہو۔ لہذا کعبہ کی طرف سجدہ کرنا حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ہے۔

اسی طرح آدمؑ کو سجدہ کرنا لہذا تو حکم خدا تھا، چنانچہ یہ شراعتی تھا۔ اسی

طرح خاک و چتر و گزلی پر مجسمہ کرنا دراصل مجسمہ خدا کے لئے ہے اور یہ مجسمہ انکی چیزوں پر ہے جو زمین سے ہیں اور یہ تم تمہارے رہنا و بیٹھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا ہے۔ لہذا اجزاء زمین پر مجسمہ کرنا شرک نہیں ہے۔

(۵۳)

شیعہ عالم کارہنما عظیم امیرالمعروف ونبی عنہ بطحہ سے مباحثہ
ایک شیعہ عالم مدینہ میں عظیم امیرالمعروف ونبی عنہ بطحہ کے دفتر میں کام سے گئے۔ وہاں ان سے پوچھا کہ اس عظیم کے رہنما کے درمیان شیعوں کے متعلق اس طرح سے گفتگو شروع ہوئی۔

رہنما: آپ لوگ قبرینے کے نزدیک نماز زیارت کیوں پڑھتے ہیں جبکہ نماز غیر خدا کے لئے شرک ہے؟

شیعہ عالم: ہم بظہیر کے لئے نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز خدا کے لئے پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب رسول خدا کی بدگاہ میں نثار کرتے ہیں۔

رہنما: قبر کے کنارے نماز پڑھنا شرک ہے۔

شیعہ عالم: اگر نماز قبر کے کنارے پڑھنا شرک ہے تو کعبہ کے کنارے بھی نماز پڑھنا شرک ہونا چاہئے کیونکہ حجر اسماعیل میں حضرت ہاجرہ و حضرت اسماعیل کی قبر ہے اور بعض دیگر بظہیروں کی قبریں بھی ہیں کیونکہ یہ بات تو شیعہ سنی سب نقل کرتے ہیں کہ وہاں بہت سے انبیاء مدفون ہیں لہذا اہل حق لوگوں کے حجر اسماعیل میں بھی نماز پڑھنا شرک ہے جبکہ کعبہ ہی مذہب کے

رہنماؤں نے خط (مقلی و مقلی و شافعی و حنبلی) سب نے حجر اسماعیل میں نمازیں پڑھی ہیں۔ لہذا اس بنا پر قبرستان میں نماز پڑھنا شرک نہیں ہے۔ (معاظرات فی الحرمین الشریفین سید علی بطحہ جی۔ متاخرہ و بیچم)

ایک دوسرا روایت: خود رسول خدا نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ شیعہ عالم: تم بظہیر اکرم کی طرف بھوٹی حدیث منسوب کر رہے ہو چونکہ اگر رسول خدا قبرستان میں نماز پڑھنے کو منع کرتے یا حرام جانتے تو یہ ہزاروں لاکھوں حاج و زائر کی طرح بظہیر اکرم کی مخالفت کرتے اور یہ فعل حرام خود مسجد نبوی میں جس میں رسول خدا و عمر و دیگر صحابہ کی قبریں ہیں منعکب ہوتے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ بظہیر سے بعض روایات نقل ہوئی ہیں کہ آپ اور بعض دوسرے صحابہ کرام قبرستان میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

تخلہ ان روایات میں سے دو روایات جو صحیح بخاری کی جلد ۳ صفحہ ۲۱ پر رسول خدا کے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے میدان قربان کے دن قبرستان فتح میں دو رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے فرمایا: آج کے دن کی پہلی عبادت یہ دو رکعت نماز ہے، پھر جا کر قربانی کیجئے، جس نے بھی ایسا کیا اس نے میری سنت کی پیروی کی۔

اس روایت کے مطابق رسول خدا نے قبرستان میں نماز پڑھی لیکن تم لوگ قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے اگر اسلام سے مراد شریعت محمدی ہے تو صاحب شریعت نے قبرستان میں نماز پڑھی ہے کیونکہ رسول کے تلامذہ نے لب تک پہنچ قبرستان ہے خود کے کنارے نماز پڑھنا جائز ہے لیکن تم لوگ بظہیر کی مخالفت کرتے ہوئے اطراف قبر میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو۔

اس بارے میں ایک غم انگیز داستان

ڈاکٹر سید محمد نجفی جو سنی عالم دین تھے اور لب شیعہ ہو چکے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں مدینہ میں بیعت کی زیارت کے لئے گیا ہوا تھا اور اہلبیت پر مسلمانوں کا یہ عقائد دیکھ کر ہوں کہ میرے قریب ایک بوڑھا شخص کھڑا رہا ہے۔ میں اس کے رونے سے سمجھ گیا کہ وہ شیعہ ہے، وہ دو ہفتہ ہو اور نماز پڑھنے لگا، اچانک ایک سعودی شرط خور سے میرا اس کے نزدیک آیا گیا اور سے وہ اس کی حرکات دیکھ رہا تھا جیسے ہی وہ ضعیف سجدہ میں گیا اس شرط نے ایسی لات ماری کہ وہ ضعیف اتنا زمین پر جا کر اسے کافی دیر تک ہوش میں آگیا لیکن یہ شرط اسے اسی طرح مار رہا۔

مجھے اس ضعیف کے حال پر رحم آیا میں نے خیال کیا شاید وہ مر گیا ہے، میری غیرت کو جوش آیا میں نے اس شرط سے کہا: اس بے چارے کو حالت نماز میں کیوں مار رہے ہو؟

شرط مجھ سے کہنے لگا: تم خاموش رہو، مداخلت نہ کرو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔

وہی دیگر نواز بھی تھے جو کہ رہے تھے کہ یہ اس کی سزا ہے یہ کیوں قبرستان میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے غصہ میں کہا: کس نے قبرستان میں نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے اور پھر کافی طویل گفتگو کے بعد کہا کہ اگر قبرستان میں نماز پڑھنے کو حرام بھی مانا جائے تو کیا اس طرح سے ظلم و ستم کر کے روکا جاتا ہے

یا چار و بہت سے کھایا جاتا ہے۔ ابھی میں قمیص ایک صحرا لہی قمیص کی داستان سناتا ہوں۔ "خبر" کے زمانے میں ایک بے شرم و دیادہ صحرائین نے آکر "خبر" کے سامنے مسجد میں وضاب کر دیا ایک صحابی اٹھے کہ اس کی گردن لٹا دیں۔ "خبر" نے بڑے غصے میں انہیں روکا اور کہا: اس کو قلعیت نہ دو، چاقو پانی لاؤ اور اس جگہ کو پاک کرو، لوگوں کے امور کو آسمان کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہو نہ کہ لوگوں کو قلعیت دینے کے لئے۔ اصحاب نے "خبر" کے فریاد پر عمل کیا اور پھر "خبر" نے اس صحرائین کو قتل کر دیا اور اپنے پاس لے گئے اسے خوش آمدید کہا اور پھر بڑے چار و بہت سے اس سے کہا کہ وہ قادیان کا گھر ہے اس کو بغیر قمیص کرتے، وہ صحرائین رسول خدا کی محبت آمیز باتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی وہ مسجد میں آتا پاک و صاف کپڑے پہن کر آتا تھا۔ کیا گھن حرمین کا چار میں اس طرح کا رویہ ایک بوڑھے ضعیف شخص کے ساتھ صحیح ہے کیوں میرت رسول کو اپنا طریقہ حیات قرار میں دیتے؟ (تکب "پھر میں جاہلیت پانگیا" صفحہ ۱۱۳ تا ۱۱۴)

قاطرہ زہر کی مظلومیت کیوں؟

ایک وہابی شیعہ عالم دین سے کتا ہے کہ تم لوگ قبر (قاطرہ زہر) کے پاس یہ کیوں کہتے ہو کہ: السلام علیک ایہا المظلومہ یعنی ہمارا سلام ہو آپ پر اسے مظلومہ ہی کہتے ہیں کس نے دیکھا رسول قاطرہ زہر پر قلم و حتم کیا ہے؟

شیعہ عالم: اس علم و حکم پر غلطی کی غم انگیز داستان خود تساری
کنادوں میں لکھی ہے۔

دہلی: کوئی کتاب میں؟

شیعہ عالم: الامامة السیاسة جو لن کھیتہ دیندو کی لکھی ہوئی ہے اس
کے حیر ہو میں صفحے پر لکھی ہے۔

دہلی: اس قسم کی کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے۔

شیعہ عالم: میں یہ کتاب بازار سے تمہارے لئے خرید کر لاتا ہوں۔

دہلی نے میری بات مان لی، میں گیا اور کتاب خرید کر اس کے پاس لایا اور اس کی جلد
اول کے صفحہ ۱۹ کو کھولا اور اس سے کہنا یہ پڑھا: "لکھا تھا کہ جب ابوہریرہ کے زمانہ
خلافت میں علیؑ و اہل بیت دیگر لوگ جو ابوہریرہ کی حدیث نہیں کرنا چاہتے تھے سب
حضرت علیؑ کے گھر میں جمع تھے، ابوہریرہ نے عرض خطاب کو بلایا اور ان لوگوں سے
بحث لینے کو حضرت علیؑ کے گھر روانہ کیا، عرود حضرت علیؑ پر اگر بلند تودہ سے
کہتے ہیں کہ جو بھی اندر ہے ابوہریرہ کے ہاتھ پر حدیث کرنے کے لئے باہر آجائے
جب کوئی باہر نہیں آیا تو عر نے لکڑیاں منگوائیں اور کہنے لگے خدا کی قسم اگر تم
لوگ باہر نہیں آئے تو اس گھر کو تم لوگوں سمیت جہا کر خاک کر دوں گا۔ کسی نے
عر سے کہا: اے عر اس گھر میں دختر رسولؐ قاتلہ بھی ہیں وہ کہنے لگے: میرے
لئے کوئی فرق نہیں۔ چاہے قاتلہ ہی کیوں نہ ہوں۔ مجبوراً اہل لوگ تو خوف سے
باہر آئے مگر حضرت علیؑ نہیں آئے۔ اسی روایت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب
ابوہریرہ مرگ پر تھے تو کہتے تھے کہ کاش میں علیؑ کے گھر کے در پر نہ ہوتا چاہے

وہ مجھ سے اعلان جنگ ہی کیوں نہ کرتے۔

اس مقام پر شیعہ عالم نے اس دہلی سے کہا: ذرا ابوہریرہ کی بات پر توجہ نہ
کرؤ کہ کس طرف وہ موت کے وقت انہوں اور پیروانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دہلی
جو اس استدلال کے سامنے جواب نہ دے سکا وہ گھبرا گیا تھا کہنے لگا: اس کتاب کا مصنف
لن کھیتہ شیعیت کی طرف مائل تھا۔ (مناظرات العربین الاشرافین مناظرہ نمبر ۹)

شیعہ عالم: اگر لن کھیتہ مذہب تشیع کی طرف مائل تھا تو کتاب مسلم و صحیح
حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جن میں وہ روایتیں ہیں کہ حضرت قاتلہ
اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ابوہریرہ سے ناراض اس دنیا سے گئی ہیں۔ "فہجورہ
فاطمہ و لم تکلمہ فی ذالک حتی ماتت۔" اس بارے میں صحیح مسلم کی جلد ۵ کے
صفحہ ۱۵۳ چھاپ مصر اور صحیح حدیث کی جلد ۵ صفحہ ۷۷ اچھاپ دمشق کے باب
"غزوہ تبوک" میں درج کریں۔ (شرح فتح بغداد لن ابی الحدید جلد ۹ صفحہ ۴۶)

(۵۶)

ترتیب امام حسینؑ پر سجدہ کرنا

ایک سنی عالم دین جو دانش گاہ الازہر سے فارغ التحصیل تھے، نام (شیخ
محمد مرعی القاضی) جو ۲۰۰۷ء کے رہنے والے تھے انہوں نے مذہب تشیع کے سلسلے
میں حقیقت گردنے کے بعد ایک کتاب لکھی "لماذا استمرت مذهب الشيعة" یعنی
کیوں میں نے مذہب تشیع کو اختیار کیا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سنی عالم دین
سے ترتیب صحیح و خاک پر سجدہ کرنے کے سلسلے میں اس طرح مناظرہ ہوا:

محمد مرعی: میں اپنے کمر میں تھا کہ میرے کچھ سنی دوست جو دانش گاہ الازہر میں میرے ہم کلائی تھے مجھ سے ملے آئے۔ اس ملاقات میں اس طرح بحث شروع ہوئی۔

سنی دوست: شیعہ لوگ تمت صحتی پر مجہد کرتے ہیں۔ لہذا اس فعل کی بنا پر وہ لوگ مشرک ہیں۔

محمد مرعی: تمت پر مجہد کرنا شرک نہیں ہے کیونکہ تمت پر مجہد خدا کے لئے کرتے ہیں نہ کہ تمت کے لئے۔ اگر بھول تمہارے فرضی حال کی بنا پر کہ اس تمت میں کوئی ایسا چیز ہے جس کی خاطر وہ لوگ اس پر مجہد کرتے ہیں نہ یہ کہ اس کے لوہے مجہد کرتے ہیں تو یقیناً اس طرح کا فعل شرک ہے لیکن شیعہ اپنے موجود جو خدا ہے اس کے لئے مجہد کرتے ہیں یعنی نہایت قواضی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں خدا کے لئے اس تمت پر پیشانی رکھتے ہیں۔

مزید روشن عبارت: یعنی حقیقت مجہد خدا کے سامنے نہایت شہسواری و شوق ہے نہ کہ ہر کے سامنے۔

حاضرین میں سے ایک شخص جس کا نام حمید تھا: ۱۱: اصن ہو قم پر قم نے اچھا تجزیہ و تحلیل کیا لیکن یہ سوال تمہارے لئے باقی رہ جاتا ہے کہ تم شیعہ لوگ تمت صحتی ہی پر مجہد کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ جس طرح تمت پر مجہد کرتے ہو دوسری چیزوں پر مجہد کیوں نہیں کرتے؟

محمد مرعی: ہم جو خاک پر مجہد کرتے وہ خطیر اکرم کی اس حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں جو تمام مسلمان کی حقیق علیہ حدیث ہے کہ خطیر اکرم نے فرمایا:

”جعلت لی الارض مسجداً و طہوراً“۔ یعنی خدا نے زمین کو میرے لئے مسجد و گاہ اور پاکیزہ قرار دیا ہے لہذا اس پر تمام مسلمان کا اتفاق ہے کہ مجہد حاکم مٹی پر جائز ہے اس لئے ہم لوگ خاک پر مجہد کرتے ہیں۔

حمید: کس طرح مسلمان اس مسئلے پر اتفاق نظر رکھتے ہیں؟

محمد مرعی: جب رسول خدا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہاں پہنچے ہی آپؐ نے وہاں ایک مسجد بنانے کا حکم دیا کیا اس مسجد کا فرش تھا؟

حمید: نہیں۔

محمد مرعی: پس خطیر اکرمؑ اور دیگر مسلمان نے کس چیز پر مجہد کیا؟

حمید: اسی خاک کی زمین پر مجہد کیا۔

محمد مرعی: رحلت رسولؐ کے بعد اور بعد خلافت ابو بکر و عثمان و عمر میں مسلمان کس چیز پر مجہد کرتے تھے؟ کیا اس وقت مسجدوں کے فرش تھے؟

حمید: اس وقت فرش نہیں تھے وہ لوگ اسی مسجد کی خاک پر مجہد کرتے تھے۔

محمد مرعی: لہذا تم اپنے اس بیان سے اعتراف کرتے ہو کہ خطیر اکرمؑ نے اپنی تمام نمازوں میں زمین پر مجہد کیا اسی طرح دیگر مسلمانوں نے بھی اس زمانے اور اس کے بعد والے زمانوں میں خاک پر مجہد کرتے رہے لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاک پر مجہد صحیح ہے۔

حمید: میرا اطفال شیعوں کی اس بات پر ہے کہ وہ لوگ کیوں صرف خاک ہی پر مجہد کرتے ہیں اور وہ خاک بھی جو زمین کہلا سے لی گئی ہو اور اس سے

مرحباں تھی ہو اس کو اپنی بیب میں رکھ کر پلٹے ہیں جہاں لہذا چاہتے اس کو رکھ کر اس پر مجبور کرتے ہیں؟

محمد مرعی: لہذا توفیہوں کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین کی ہر قسم کی چیز خواہ وہ خاک ہو یا پتھر مجبور ہوا ہے اور تانیہ کہ مجبور کے لئے شرط ہے کہ مجبور کی جگہ پاک ہو۔ لہذا فہم یا گودہ زمین پر مجبور صحیح نہیں ہے اسی لئے پاکیزہ خاک کی ایک مجبور گاہ جس کو مرکتے ہیں تیار کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر پلٹے ہیں تاکہ اس مجبور گاہ پر جو خالص خاک سے تیار کی گئی ہے اطمینان قلبی کے ساتھ اس پر مجبور کریں کیونکہ شیعہ جس زمین یا خاک کے پاک ہونے کا اطمینان نہ ہو اس پر مجبور نہیں کرتے۔

حمید: اگر شیعوں کا مقصد خالص خاک پر مجبور کرنا ہے تو کیوں صرف خاک اپنے ساتھ نہیں رکھتے بلکہ اس سے مرمتا ہے اور اپنے پاس رکھتے ہیں۔

محمد مرعی: کیونکہ مٹی کو ساتھ رکھنے سے لباس خاک گودہ ہوتا ہے اور کیونکہ مٹی کو کیس بھی کسی چیز میں رکھیں وہ خاک گودہ ہو جاتی ہے اسی لئے مٹی میں پانی ملا کر اس سے مرمتا ہے اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو نہ باعث زحمت ہے اور نہ اس سے لباس و ہاتھ جو گودہ ہوتے ہیں۔

حمید: تم لوگ زمین کی چیزوں کے علاوہ قالین دوری اور فرش پر مجبور کیوں نہیں کرتے؟

محمد مرعی: یہ ات توفیہ نے پہلے کسی کہ مجبور کی فرض خدا کے سامنے اختیائی خضوع و خشوع کرنا ہے چاہے خود خاک پر ہو یا اس سے بیس ہوئی

مرہ ہو اس سے خدا کے سامنے زیادہ خضوع ہوتا ہے کیونکہ خاک سب سے پست ترین چیز ہے اور انسان کا سب سے عظیم ترین عضو اس کی پیشانی ہے۔ لہذا جب انسان اپنی عظیم ترین چیز کو پست ترین چیز خاک پر حالت مجبور میں رکھتا ہے تاکہ نہایت خضوع کے ساتھ خدا کی عبادت کرے اسی لئے مقب ہے کہ مجبور کی جگہ ہاتھ جڑوں سے ذرا نیچی ہو تاکہ زیادہ خضوع کو پہن کرے اسی طرح مقب ہے کہ مجبور میں پاک کی ٹوک بھی خاک پر لگے تاکہ زیادہ خضوع حاصل ہو۔ لہذا خشک شدہ خاک یعنی مرہ پر مجبور کرنا دوسری چیزوں کی نسبت بہتر ہے جن پر مجبور ہوا ہو کیونکہ اگر انسان حالت مجبور میں اپنی پیشانی قالین یا سونے جلدی یا اس قسم کی دوسری چیزوں پر رکھے وہ خضوع حاصل نہیں ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے مجبور کرنا خدا کے سامنے بدی کے نتیجے کی بدیل پر بھی دلائل نہ کرے۔ لہذا اس وضاحت کے بعد آپ بتائیں کہ کیا وہ لوگ جو خدا کے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ مرہ پر مجبور کرتے ہیں کافر و مشرک ہیں یا قالین و رنگہ رکھی کپڑوں پر مجبور کرنا جس سے قاضی فیض ربیع، یہ تحریر خدا ہے؟ جو کوئی بھی اس طرح کا تصور کرے وہ تصور باطل و بے اساس ہے؟

حمید: تو وہ کلمات کیا ہیں جو اس مرہ پر لکھے ہوتے ہیں جس پر شیعہ مجبور کرتے ہیں؟

محمد مرعی: لہذا حسب مردوں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا جن پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تانیہ میں سے بعض پر یہ لکھا ہوتا ہے (سبحان ربی الاعلیٰ وحمده۔ یعنی جو خود ذکر مجبور کی طرف اشارہ ہے اور بعض پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمت زمین

کر بلا سے لی گئی ہے تم کو خدا کی قسم ذرا یہ بتاؤ کہ یہ کھانا موجب شرک ہے؟
کیا یہ سب کھانا اس خاک کے صحیح کھانے سے خارج کر دیتا ہے؟

حمید: نہیں یہ ہرگز موجب شرک یا اس پر مجرمہ کے جائز ہونے میں
مانع نہیں ہے لیکن ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ تمت کر بلا میں کیا
خصوصیت ہے جو اکثر شیعہ اس پر مجرمہ کو زیادہ باعث ثواب سمجھتے ہیں؟

محمد مرعی: اس کا راز یہ ہے کہ ہمارے اماموں سے بعض روایات نقل
ہوئی ہیں کہ جس میں آیا ہے کہ مجرمہ کر تمت امام حسینؑ پر دوسری تمناؤں سے
زیادہ اہمیت و ثواب ہے۔ امام صادقؑ کا ارشاد ہے: "السجود علی تربۃ الحسن
یعرف العجب المسبح" یعنی تمت حسینیؑ پر مجرمہ کرنا سات پروں کو دور کر دیتا
ہے۔ (بخاری جلد ۸۵ صفحہ ۱۵۳) یعنی لازمی قبولیت کا باعث ہوتا ہے اور اس کی
آسمان کی طرف بلندی کا باعث ہوتا ہے اور ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صرف
تممت حسینیؑ پر مجرمہ کرتے تھے اپنے کو خدا کے سامنے چھوڑ دینے کا ہرگز کرنے کی
خاطر۔ (بخاری جلد ۸۵ صفحہ ۱۵۸ و ارشاد المصنف صفحہ ۱۴۱)

لہذا اس تمت حسینیؑ کو ایک قسم کی برتری حاصل ہے جو دوسری تمناؤں
میں نہیں ہے۔

حمید: کیا تمت حسینیؑ پر لازماً موجب قبول نماز ہوتی ہے چاہے نماز باطل
ہی کیوں نہ ہو؟

محمد مرعی: مذہب شیعہ میں ہے کہ اگر نماز کی صحت کی شرط میں
سے کوئی ایک شرط بھی فاسد ہے تو نماز باطل ہے اور ایسی نماز قبول نہیں ہوگی لیکن

جو نماز تمام شرائط صحت پر مشتمل ہو اگر اس کا مجرمہ تمت حسینیؑ پر ہو تو قبول
ہونے کے علاوہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔

حمید: کیا زمین کر بلا تمام زمینوں حتیٰ کہ وہ زمین کی نسبت زیادہ
اہمیت رکھتی ہے جو تمام تمت حسینیؑ پر مجرمہ دوسری تمناؤں کی نسبت افضل ہے؟
محمد مرعی: اس میں کیا عیب ہے کہ اگر خدا اس طرح کی خصوصیت
زمین کر بلا کو عطا کر دے۔

حمید: زمین مکہ جو حضرت آدمؑ کے زمانے سے تکرار تک کعبہ کی جگہ
بہن ہوئی ہے اور زمین مدینہ جو جسد خضیر کو اٹھانے والی ہے کیا ان کا مقام زمین
کر بلا سے کمتر ہے ویسے یہ عجیب ہے کیا حسینؑ اپنے ہر خطیرے سے بڑھ گئے ہیں؟

محمد مرعی: عیاں ہرگز نہیں ہے بلکہ عظمت و شرافت حسینؑ اپنے ہر
رسول اکرمؑ کی عظمت مقام و شرافت کے سب سے ہے لیکن خاک کر بلا کو جو سب
زمینوں پر برتری حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسینؑ نے اپنے ہر کارنامہ
میں اس زمین پر شہادت پیش کی ہے اور مقام حسینؑ مقام رسالت کا ایک جز ہے
لیکن اس جہت سے کہ آپؑ اور آپ کے اصحاب و انصار نے خدا کی راہ میں اسلام کو
زندہ کرنے و اہلکان دین کو استوار کرنے اور ان کے تحفظ کرنے میں اپنی جانوں کو
ڈنڈ کر کے شہادت حاصل کی مذکورہ عالم نے اسی وجہ سے امام حسینؑ کو تین
نصیبیتیں عطا کی ہیں۔ پہلی یہ کہ دوسرے ائمہؑ آپ کی نسل سے قرار پائے۔
دوسری یہ کہ ان کی تمت میں شفا ہے۔ تیسری یہ کہ ان کے روضہ اقدس پر کوئی
چاکر دعا کرے تو مستجاب ہوتی ہے۔ کیا تمت حسینیؑ کو اس طرح کی خصوصیت عطا

کرنے میں کوئی اعتراض ہے؟ کیا یہ کہنے سے کہ زمین کر بلا، ارض مدینہ سے افضل ہے یہ معنی نکلتے ہیں کہ حسینؑ خطبہ پر برتری رکھتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ ہم پر افضل کرتے ہیں۔ حالانکہ مطلب اس کے برعکس ہے۔ یعنی تہمت حسبی کا احرام ملو لام حسین کا احرام ہے اور لام حسین کا احرام ان کے بعد رسول خدا اور خدا کا احرام ہے۔ جب میری بات اس حد تک پہنچی تو ایک دوست جو میری باتوں سے قانع ہو چکا تھا غرضی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھ سے شیعوں کی کتابوں کی درخواست کی اور مجھ سے کہنے لگا۔ تمہاری باتیں سید اچھی تھیں میں تو اب تک سمجھتا تھا کہ شاید شیعہ لوگ لام حسین کو رسول خدا سے ادا کرتے ہیں۔ اب میرے سامنے حقیقت واضح ہو گئی ہے اور تمہاری شیریں گفتگو کا شکر یہ کہ آج سے میں خود تہمت کر بلا کی ایک عمر اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس پر لہذا چارہ کاروں کا۔ (کتب لمعاد اخترت ملعب الشیعہ محمد مرقی الطائفی صفحہ ۳۲۱ تا صفحہ ۳۲۸)

(۵۷)

اگر خطبہ اسلام کے بعد کوئی خطبہ ہوتا تو کون ہوتا؟

ایران کے ایک آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کہ میں باب السلام کے سامنے کتاب فروش کے پاس کزاجو اتھا کہ ایک سنی عالم دین آئے اور مجھے سلام کر کے مجھ سے اس طرح گفتگو شروع کی:

سنی عالم: آپ لوگ خطبہ اکرمؑ کی اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ "تو کان منی طبری لکان عمر۔" یعنی اگر میرے بعد کوئی خطبہ ہوتا تو وہ

عمران خطاب ہو۔

میں نے کہا۔ خطبہ نے اس قسم کی حدیث ہرگز نہیں کہی ہے بلکہ یہ حدیث جعلی و جھوٹ ہے۔

سنی عالم: دلیل کیا ہے؟

میں نے کہا: تم لوگ حدیث منزلہ کے بارے میں کیا کہتے ہو اور اس حدیث کے بارے اور تمہارے درمیان قطعی ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہو جو رسول خدا نے حضرت علیؑ کے بارے میں ارشاد فرمائی: "یا علی انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نسی بعدی۔" یعنی اے علی! تجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ (صحیح مسلم جلد ۳ صفحہ ۲۳۵، صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۸۵، مسند احمد جلد ۱ صفحہ ۹۸)

سنی عالم: ہاں یہ حدیث ہم لوگوں کے نزدیک مسلم و قطعی ہے۔

میں نے کہا: لہذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خطبہ اکرمؑ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حنا علیؑ ہی ہوتے۔ لہذا اس حدیث کی بناء پر حدیث جو تم نے ابھی نقل کی ہے کہ خطبہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا جو نبی و جعلی ہے۔

وہ اس جواب کے سامنے حیرت زدہ ہو کر رہ گیا اور کچھ نہ کہہ سکا۔ (الاجتہاد الاخریٰ صفحہ ۱۶)

مسئلہ حد

مرحوم ایت اللہ سید عبداللہ شیرازی فرماتے ہیں کہ اس سنی عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ حد کو جائز جانتے ہیں؟
میں نے کہا: ہاں۔

سنی عالم: کیا دلیل ہے؟

میں نے کہا: عمر بن خطاب کے اس قول کی بنا پر جو انہوں نے کہا کہ: "معتان محفلان فی زمن رسول الله وانا احرمهما۔" یعنی دو حد جو حج تمتع و ازواج موقت جو بغیر اکرم کے زمانے میں حلال تھے لیکن میں ان دو کو حرام کرتا ہوں اور بعض دیگر مقامات پر عمر یوں کہتے ہیں: "معتان کائنا علی عہد رسول الله وانا ابھی عنہما واعاقب علیہما منعة اللہ و منعة النساء۔" (تفسیر خضر رازی ذیل سورۃ نساء آیت ۲۳) یعنی دو حد جو محمد رسول میں حلال تھے میں ان سے منع کرتا ہوں اور ان پر عمل کرنے والوں کو سزاواں کا وہ دو حد ہیں۔ حج تمتع اور عورتوں سے حد۔ لہذا خود عمر کی یہ بات قطع نظر قرون و روایات کے جو ان کے جواز پر دلالت کرتی ہے کہ حد لہذا رسول میں حلال تھا لیکن عمر نے اس کو حرام کیا ہے۔ لہذا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عمر نے کس دلیل کے تحت حد کو حرام قرار دیا؟ کیا (نویبانہ) وہ رسول خدا کے بعد بغیر ہو گئے تھے کہ خدا نے انہیں پیغام بھیجا کہ جو انہوں نے حد کو حرام کر دیا؟ یا عمر پر کوئی وحی نازل ہوئی تھی پھر کیوں انہوں نے حد کو حرام قرار دیا تھا جبکہ "حلال محمد حلال الی

یوم القیامۃ و حرامہ حرام الی یوم القیامۃ" یعنی حلال محمد تا روز قیامت حلال ہے اور حرام محمد تا روز قیامت حرام ہے۔ کیا عمر کے اس طرح کے تفسیرات بدعت ضعیف ہیں جبکہ رسول خدا نے بھی فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آتش دوزخ میں پہنچنے کا سبب بنتی گی۔ لہذا مسلمان کس بنا پر عمر کی ان بدعتوں پر عمل کرتے ہیں اور رسول خدا کی سنت سے دوری کرتے ہیں؟ (اگر احتجاجات اندر مصلحتاً) وہ سنی عالم میری ان باتوں کے سامنے بے جواب ہو کر رہ گیا۔ منافیہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کافی حشمتیں ہیں جس کی تفصیل عقد حد میں ہے جیسا کہ سورۃ نساء کی آیت ۲۳ خود جواز حد پر دلالت کرتی ہے۔ ہم یہاں پر فقہ امام غنی کی اس روایت کے بیان پر اکتفا کریں گے کہ: "ان المنعة ورحمہ ورحم اللہ بها عبادہ واولادہ بھی عمر ما زنی الا شقی۔" یعنی حد ایک قسم کی رحمت ہے جسکے ذریعے خداوند عالم نے بدوں پر لطف و کرم کیا ہے اگر عمر نے اس کو منع نہ کیا ہوتا تو سوائے شقی افراد کے کوئی نفاذ نہ کرتا۔ (تفسیر شفی و تفسیر طبری ذیل سورۃ نساء آیت ۲۳)

شیعہ عالم کا مسیحی عالم سے مباحثہ

قرآن مجید کے سورۃ یس کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ: "یس وقلی۔ ان ینالہ الا اعمی۔" یعنی اس نے منہ بند کر لیا اور بچہ پھیر لی کہ اس کے پاس ایک ہیٹھا آئندہ لہذا خود اہل حسن کی کتابوں میں اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں نقل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بغیر اکرم کچھ سرداران قریش

کے ساتھ کشتی میں مصروف تھے تاکہ ان کو دعوت اسلام دیں اسی دوران ایک مومن فقیر عام عبادتِ مملومِ تغیر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے خدا کے رسول مجھے آیاتِ قرآنی سکھائیں تو تغیر اکرمؐ اس پر راضی ہوئے تو دونوں عالم نے تغیر کو اس کام پر سرزنش کی جب کہ روایاتِ شیعہ کے مطابق یہ آیات عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس پر خدا کی طرف سے سرزنش ہوئی ہے کیونکہ اس نے اس بیچارے فقیر سے بے اعتنائی کی تھی۔ (تفسیر رہبان و نور الحکیم وغیرہ) اب وہ مناظرہ جو شیعہ عالم و مسکنی عالم کے درمیان ہو الاحظہ کریں:

مسکنی عالم: حضرت مصطفیٰ تمہارے تغیرؐ سے بھر تھے اس لئے کہ تمہارے رسولؐ نوحیادہ تکہ بد اخلاق تھے، بیعتوں سے منہ پھیر لیتے تھے جیسا کہ تمہارے قرآن کے سورۃ ص میں ذکر ہے جبکہ تمہارے تغیرؐ بھی اس قدر عرشِ اخلاق تھے کہ جہاں بھی جویا کسی بھی صہاری میں کسی کو جھٹا پاتے تو یہ کہ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے تھے پھر اس کو شہادہ دیتے تھے۔

شیعہ عالم: ہم شیعہ متفق ہیں کہ یہ آیت بد اخلاق عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ تغیر اکرمؐ تو کافروں تک سے عرشِ اخلاق سے فٹن آتے تھے تو مؤمنین سے تو بدرجہ اولیٰ اخلاق سے فٹن آتے تھے۔ چنانچہ اسی قرآن میں جس کا تم نے نام لیا ہے دونوں عالم تغیرؐ کی شان میں فرماتے ہیں: "انک لعلی خلق عظیم۔" یعنی وہ ایک ایسے رسولؐ آپ ہی اخلاقِ عظیم پر فائز ہیں اور دوسری جگہ قرآن میں ارشادِ خداوندی ہے: "وما اولئک الا رجعة للعالمین" یعنی اے رسولؐ! ہم نے آپ کو لوگوں میں نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کیلئے رحمت قرار دیا ہے۔

مسکنی عالم: میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے بلکہ ایک مسلم خطیب سے بدلو کی مسجد میں سنی ہے۔

شیعہ عالم: وہی جو میں نے کہا کہ ہم شیعوں کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ سورۃ ص میں یہ لہجہ لائی دو آیتیں عثمان سے مربوط ہیں۔ بعض ہنس امیہ کے رویوں نے جو عثمان کی حفاظت کرتے تھے اس کی نسبت تغیرؐ کی طرف دی ہے۔

یہ عبارت دیگر: سورۃ ص میں آیات میں اس چیز کی تصریح بھی نہیں ہے کہ وہ بیچارے کون تھا مگر سورۃ قلم کی آیت ۳ اور سورۃ النبیاء کی آیت ۱۰ میں اس کا ذکر ہے کہ یہ آیات تغیرؐ کے بارے میں نہیں تھیں۔ امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ ص کی دو آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب ہنس امیہ میں سے ایک شخص تغیرؐ کے پاس خطا ہوا تھا اور وہ بیچارے شخص جس کا نام عثمان ام مملومؓ تھا جس کو دیکھ کر وہ صحابی منہ پھیر کر اس کی طرف پشت کر کے چھ گیا تھا اب تو اس مسکنی عالم سے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور خاموش ہو کر تلخ گیلہ (مجمع البیان جلد ۱۰ صفحہ ۴۳)

(۶۰)

شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار سے مکالمہ

ایک شیعہ درگ عالم محمد بن محمد بن نعمان جو شیخ مفید کے نام سے مشہور تھے ۱۱ ذی القعدہ سال ۳۳۶ یا ۳۳۸ کو سوہد نامی دیہات جو شمالِ بغداد سے دس فرسخ کے فاصلے پر ہے ولادت ہوئی اپنے والد جو مسلم تھے بدلو آئے اور تحصیل علم کی یہاں تک کہ مذہبِ تشیع کے بڑے عالم دین اور تمام اسلامی فرقوں کے معتد

مذہب قرار پائے، مد علی شیخ مفید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مفید مذہب تشیع کے راہبر و استاد تھے کیونکہ جو بھی ان کے بعد آیا ان کے علم سے فیضیاب ہوا (رد، (ہال نہاشی صفحہ ۳۱۱) ان کی کثیر شای اپنی کتاب الہدایہ والناسیہ میں کہتے ہیں کہ شیخ مفید شیعیت کا وقار کرنے والے مصنف تھے ان کی مجلس و درس میں مختلف مذاہب کے علماء شرکت کیا کرتے تھے۔ (الہدایہ والناسیہ جلد ۱۳ صفحہ ۱۵) شیخ مفید نے دو سو سے زیادہ مختلف فنون میں کتابیں تالیف کی ہیں جنہیں جو نسب شناس مسموٰف ہیں وہ شیخ مفید کی تالیفات ۱۷۰ سے زیادہ کے نام لیے ہیں۔ (مقدمہ لوائیل القلائد تخریج سال ایک ۳۷۰)

شیخ مفید نے شب ہمدرد رمضان ۳ سال ۳۷۰ھ بعد از میں اس دنیا کو خدا حافظہ کیا آپ کی قبر کا قلمیں میں لام ہولا کے ہولہ میں ہے شیخ مفید فن مناظرہ میں کافی ذہین و قوی تھے ان کے حکم و متدل مناظرے میں سے یہاں ایک مناظرہ نمونہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ ہول اصل لوگوں کے کہ اسی مناظرے کے بعد سے آپ کو شیخ مفید کا لقب ملا۔ شیخ مفید کے زمانے میں ایک بڑا اسی عالم دین بعد از میں درس دیا کرتا تھا جس کا نام قاضی عبدالجبار تھا ایک دن وہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہا تھا اس کے درس میں شیعہ و سنی سب شاکر و حاضر تھے۔ اس دن شیخ مفید بھی اس کے درس میں جا کر تھک گئے۔ قاضی جس نے آج تک شیخ مفید کو نہیں دیکھا تھا، مکران کے لوصاف سے تھے، جبکہ لوگ گردنے کے بعد شیخ مفید قاضی سے کہتے ہیں کہ اجازت ہے کہ ان شاگردوں کے سامنے آپ سے کچھ سوالات کروں؟

قاضی: ہاں۔

شیخ مفید: یہ حدیث جو شیعہ وغیرہ اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے سراندر میں علی کے بارے میں فرمایا کہ: "من كنت مولاه فهذا هو حلی مولاه" یعنی میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ کیا صحیح ہے یا شیعوں نے جعلی بنائی ہے؟

قاضی: یہ روایت صحیح ہے۔

شیخ مفید: لفظ مولا سے اس روایت میں کیا مراد ہے؟

قاضی: سرور و مولا و آقا۔

شیخ مفید: اگر ایسا ہے تو بغیر کے قول کے مطابق حضرت علی سب کے آقا و مولا ہیں تو پھر سنی و شیعوں کے درمیان اختلاف وہ دشمنیاں کیوں ہیں؟ قاضی: اسے راز یہ حدیث قدیم بطور روایت و مطلب نقل ہوئی ہے جب کہ خلافت ابو بکر (دروایت) و ایکدم اسلام ہے اور ایک عاقل انسان روایت کی خاطر درایت کو ترک نہیں کیا کرتا۔

شیخ مفید: آپ بغیر کی اس حدیث جو علی کی شان میں کہی گیا کہتے ہیں: (باعلی حرمک حرمی و مسلمک مسلمی) یعنی اسے علی تہمدی جنگ میری جنگ ہے اور تہمدی صلح میری صلح ہے۔

قاضی: یہ حدیث صحیح ہے۔

شیخ مفید: لہذا اس ما پر جنہوں نے جنگ جمل تیار کی تھی مانند طلحہ زبیر و عائشہ و غیرہ اور علی کے ساتھ لڑے تھے لہذا اس حدیث کے مطابق جس کی

خود آپ نے ابھی تصدیق کی ہے گویا خود رسول خدا سے جگ کرنا نہیں ہے اور رسول خدا سے تو جگ کرنے والے کافر ہیں۔

قاضی: برادر عزیز! طحطاوی وغیرہ نے قہہ کر لی تھی۔

شیخ مفید: جگ جمل تو روایت و قطعی ہے مگر ان کا قہہ کرنا روایت ہے جو صرف سنی گئی ہے اور ابھی آپ کے قول کے مطابق روایت کو روایت کے پیچھے نہیں چھوڑا جاسکتا اور مرد عاقل روایت کے پیچھے روایت کو نہیں چھوڑتا۔

قاضی: کافی دیر تک سوچتا رہا جب کوئی جواب نہ مل سکا تو کہنے لگا تم کون ہو؟

شیخ مفید: میں آپ کا خادم محمد بن محمد بن عثمان ہوں۔

قاضی: اسی وقت خبر سے مجھے ابراہیم شیخ مفید کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ پر اٹھاتے ہوئے کہا: انت العبد حفظا۔ یعنی تم مفید ہو سب کے لئے۔ باقی دیگر علماء جو اس درس میں بیٹھے ہوئے تھے قاضی کی اس حرکت پر کافی پراس ہوئے اور انہیں میں باہم کرنے لگے۔ قاضی نے ان سب سے کہا میں تو اس شیخ مفید کے جوبلیت میں بے جوب ہو کر رہ گیا ہوں لہذا اگر تم میں سے کسی کے پاس ان کا جواب ہے تو دے دو۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا اس طرح شیخ وہ مناظرہ جیت گئے اور اس درس میں لوگوں کی زبانوں پر آپ کے لقب مفید کا درجہ ہوئے لگے۔ (محاسن المؤمنین جلد اول صفحہ ۲۰۰-۲۰۲ مجلس ہجری)

(۶۱)

شیخ مفید کا عمر بن خطاب سے مکالمہ

ہم قرآن کے سورۃ قہہ کی آیت نمبر ۳۰ میں پڑھتے ہیں "الّا تنصروه فقد نصره اللہ اذا اخرجہ الذین کفرو ولانی التین اذا هما فی الغاء اذا ہولن لصاحبه لاتحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینہ علیہ وایدہ یحضرہ فکرم وروھا۔" یعنی اگر تم لوگ اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرہم نہیں خدا مددگار ہے۔ اس نے تو اپنے رسول کی اس وقت بھی مدد کی جب اس کو کفار مکہ نے گھر سے باہر نکال دیا تھا، اس وقت صرف دو قوی تھے، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اور رسول اپنے دوسرے ساتھی کو اس کی گریہ و زاری پر سمجھا رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں خدا یقیناً ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے ان پر اپنی طرف سے تسکین پازل فرمائی اور فرشتوں کے ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جن کو تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں تھا۔" علماء اہل تشیع اس آیت کو فضائل ابوہریرہ کے معروف دلائل میں نقل کرتے ہیں اور ابوہریرہ کو عار کا دوست کے نام سے پکارتے ہیں اور اس کی خلافت کی تائید کے لئے اس کو پیش کرتے ہیں شعراء ان کو اسی عنوان سے یاد کرتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں مثلاً سعدی کہتا ہے

اے یادگار سید و صدیقی و راہبر
مجموعہ فضائل و تجنیذہ مطا
مردان قدم یہ صحبت پادشاهانہ
لیکن نہ چنان کہ تو دیکام اثر دہا
(بوستان سعدی)

علاء خبری کتاب احتجاج و کرائی کرائی الفوائد میں شیخ ابو علی حسن بن محمد رقی نقل کرتے ہیں کہ شیخ منیف فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ کہیں چارہا ہوں ناگہ میری نظر لوگوں کی ایک جمیعت پر پڑی جو ایک شخص کے گرد جمع تھے وہ شخص لوگوں کے لئے قسے نقل کرتا تھا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ عمر بن خطاب ہے۔ میں عمر کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک شخص عمر سے بات کر رہا ہے عمر میں اس کی شکوہ نہیں سمجھ سکا میں اس کی بات کا سننے ہوئے ہوا: ابو بکر کی درستی پر اس آیت: "ادعنا فی العلوا" میں کیا دلیل ہے؟ اس آیت میں چھ کلمے ہیں جو ابو بکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں: کلمہ اول یہ کہ اس آیت میں خیر اکرم کے بعد ابو بکر کو دوسرا (یعنی ائمین) پکارا گیا ہے۔ کلمہ دوم: یہ کہ اس آیت میں رسول و ابو بکر کو ایک ساتھ جو ان کی دوستی کی دلیل ہے "ادعنا فی العلوا"۔ کلمہ سوم: یہ کہ اس آیت میں ابو بکر کو خیر اکرم کے بعد دیکھا گیا ہے جو ابو بکر کی جنتی کی دلیل ہے "ادعنا فی العلوا"۔ کلمہ چہارم: یہ کہ خداوند عالم نے ابو بکر کے لئے "لا یموت" کی آیت جہنم کی یقین دہانی نہ ہو۔ کلمہ پنجم یہ کہ خیر اکرم نے ابو بکر کو خبر دی کہ خدا ہم دونوں کا پیر و مددگار ہے بطور مسلولی "ان الله معنا"۔ کلمہ ششم: خداوند عالم نے اس آیت کے ذریعے سکون و آرام کی خبر دی کیونکہ خیر اکرم کو تو آرام و سکون کی ضرورت نہیں ان کو تو پہلے ہی سے حاصل تھی "فاللّٰہ لا یفوت"۔

لہذا اس آیت کے یہ چھ کلمے تھے جو ابو بکر کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں جن کو ہم ہرگز دو نہیں کر سکتے۔

شیخ منیف کہتے ہیں میں نے کہا کہ جبکہ تم نے ابو بکر سے وفات کا حق لیا کر دیا لیکن میں اثناء اللہ خدا کی مدد سے ان تمام چھ کلموں کے جوابات دوں گا اس نیز ہوا کی طرح جو طوفانی دن میں خاک کو اڑاتا کرتی ہے اور وہ جواب یہ ہیں۔

کلمہ اول کا جواب: یہ ہے کہ ابو بکر کو دوسرا آخر قرار دینا اس کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ جب مومن کے ساتھ کہیں کافر کھڑا ہو تو مومنین کی بات کرتے وقت کہا جائے گا کہ وہ دوسرا کافر ہے نہ کہ یہ دوسرا انہماں کی فضیلت ہے۔

کلمہ دوم کا جواب: یہ کہ ابو بکر کا رسول خدا کے ساتھ ہونا اس کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ ایک ساتھ جمع ہونا فضیلت نہیں ہے کیونکہ بعض لوقات مومن و کافر جمع ہوتے ہیں کیونکہ مسجد جس کی فضیلت عارضہ سے زیادہ ہے اس میں بھی خیر اکرم کے پاس مومن و منافق آتے تھے اور ایک ساتھ جمع ہوتے تھے جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر ۳ و ۳۷ میں پڑھتے ہیں "فعلال الدین کفرو للبلک مطعون عن الیمین وعن الشمال عون" یعنی ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں سے بائیں آپ کے گرد گرد و گردہ جمع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کشتی نوح میں خیر اکرم بھی تھے اور شیطان بھی تھا ان دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا شیطان کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا۔

تیسرے کلمے کا جواب: اس کا رسول کی مصاحبت میں رہنا باوجود فضیلت میں ہے کیونکہ مصاحبت کے معنی ساتھ کے ہیں کیونکہ بعض لوقات مومن کا ساتھ ہوتا ہے اور کبھی کافر کا ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ خداوند عالم سورہ کھف کی آیت ۳۷ میں فرماتا ہے کہ "قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذی خلقك

من جواب۔ یعنی اس کا ساقی جو اسی سے بائیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تو اس پر درد گہ کا شکر ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟

چوتھے نکتہ کا جواب: پیغمبر کا بوجہ سے کہنا کہ "لا یعجز" یہ بوجہ کی خطا کی دلیل ہے نہ اس کی فضیلت ہے کیونکہ بوجہ کا خون یا اعانت تھا یا گناہ اگر اعانت تھا تو پیغمبر کو اس سے منع نہیں کرنا چاہئے قائلہ اور خون گناہ تھا جس سے رسول خدا نے منع کیا۔

پانچویں نکتہ کا جواب: پیغمبر کا یہ کہنا کہ "ان الله معنا" اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں بلکہ اس سے مراد تھا رسول خدا کی ذات ہے۔ رسول خدا نے اپنے کو لفظ مع سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کو لفظ مع سے تعبیر کیا ہے "ان نحن قولنا اللہ کو وان لا لحاظون" (سورہ حجر آیت ۱) یعنی ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

چھٹے نکتہ کا جواب: تم نے جو کہا کہ خدا نے بوجہ پر سکون و آرام کو نازل کیا ہے کہنا ظاہر آید کے سہاگ کے خلاف ہے کیونکہ "نیکو" اس کے لئے نازل ہوا جو آخر آیت کے لحاظ سے رسول خدا کی ذات ہے اور وہ فکر جو ان کی مدد کو آیا تھا، کیونکہ پیغمبر ہی کے شان میں شان تھا کہ ان کیلئے نیکو نازل ہو کیونکہ قرآن میں ایک دوسری جگہ پیغمبر کے ساتھ نیکو میں دوسرے مائیں بھی شامل ہیں جس میں دونوں کا نام آیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے "فاللہ اللہ معہ علیٰ وسولہ وعلیٰ العلمین" (سورہ فتح آیت ۲۶) یعنی خدا نے اپنے رسول اور مائیں پر سکون نازل کیا لہذا تم اگر اس آیت عار کے ذریعے ان کی رفاقت پر استدلال نہ کرو تو بہتر ہے۔

شیخ مفید کہتے ہیں کہ عر جواب نہ دے سکے تو لوگ ان کے گرد سے منتشر ہو گئے اور میں جواب سے بیدار ہو گیا۔ (احتجاج طبری جلد ۲ صفحہ ۳۲)

(۶۲)

آپ عار کے سلسلے میں مامون کا ایک سنی عالم سے مکالمہ

مامون (ساتویں خلیفہ عباسی) نے قاضی وقت یحییٰ بن اہم کو حکم دیا کہ فلاں دن فلاں مقام پر تمام بڑے جت علماء کو ہماری مجلس میں حاضر کرو۔ یحییٰ بن اہم نے تمام سنی علماء و روحانیوں کو مامون کی اس مجلس میں حاضر کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو مامون نے احوال پرسی کے بعد کہا: میں نے آپ سب کو یہاں اس لئے جمع کیا ہے کہ آپس میں تلخ کر لامت کے بارے میں آؤ لہذا بحث کریں تاکہ سب پر جت تمام ہو جائے۔ اس مجلس میں سب علماء بوجہ و عمر کی برتری کی باتیں کر رہے تھے تاکہ ان کا خلیفہ رسول خدا ہونا جھٹ کر سکیں۔ مامون ان کے کہنے کو (روحان تربیان سے) رد کرنا چاہا۔

یہاں تک کہ اس میں سے ایک عالم جس کا نام اسماعیل بن حارث بن زید تھا میدان مناظرہ میں آیا اور مامون سے کہنے لگا: خداوند عالم بوجہ کے بارے میں فرماتا ہے: "لانی التین اذعما فی الغار اذ بقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا" یعنی پیغمبر خدا کے سے ہجرت کے وقت عار ثور میں پھپھ گئے تھے گویا آپ دو قرار تھے دونوں عار میں تھے۔ پیغمبر نے اپنے دوست بوجہ سے کہا: عذرا نہ ہو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا خدا نے انہیں سکون بخشی مٹا کیا اور خداوند عالم نے بوجہ

کو پیغمبر کا دوست اور مصاحب کے نام سے پکارا ہے۔

ماسون: عجیب بات ہے کہ تم لغت و قرآن کے مسئلے میں کتنی کم معرفت رکھتے ہو کیا کافر مومن کا مصاحب و دوست نہیں ہو سکتا؟ لہذا ایسی صورت میں یہ مصاحبت کافر کے لئے افتخار کا باعث ہو گی؟ جیسا کہ قرآن سورہ اکفوت بالذی خلقک من قراب" یعنی مومن دوست اپنے دوسرے شریک و رفیق و مفرد دوست سے کہنے لگا کہ کیا اس خدا کا جس نے ہمیں خاک سے پیدا کیا ہے افتخار کرتے ہو۔ لہذا اس آیت کے مطابق مومن کافر کے ساتھ مصاحب و دوست ہو سکتا ہے اور صفوا عرب کے اھل عرب بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ بعض نوجوان انسان کو حیوان کے ساتھ مصاحب کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے لہذا اللہ مصاحب ہر گز ان کے افتخار پر دلیل قرار نہیں پاسکتا۔

اسحاق: خداوند عالم نے آپہ لاصحون کے ذریعے ابوبکر کو قتل دی ہے۔

ماسون: ذرا مجھے بتاؤ کہ ابوبکر کا حق تھا یا اطاعت؟ اگر کہتے ہو اطاعت حق تو اس جگہ گویا فرض کیا جاسکتا ہے کہ پیغمبر نے اطاعت سے منع کیا (اس قسم کی نسبت پیغمبر کی طرف دینا صحیح نہیں ہے) اگر کہتے ہو منہ تھا تو یہ آپ ایک منہ بیکار کی فضیلت و افتخار کے لئے کہے ہو سکتی ہے۔

اسحاق: خدا نے قلب ابوبکر کو سکون عطا کیا یہی ان کیلئے افتخار ہے۔

لہذا یہاں سیکڑ سے مراد ابوبکر ہی ہیں۔ پیغمبر کو سیکڑ کی ضرورت نہیں ہے۔

ماسون: خداوند عالم سورہ قیہ کی آیت ۲۵ اور ۲۶ میں فرماتا ہے:

"یوم نحسب ادا احدکم کثیر تکرم فلم یغن حکم شیاً وحالت علیکم الارض بمعارجت لم ولیم مدبرین۔ لئلا نزل اللہ مکتبہ علی رسولہ و علی المؤمنین" یعنی جنگ فتنے کے دن جب ہمیں اپنی کثرت نے معزور کر دیا تھا مگر وہ کثرت ہمیں کچھ بھی کام نہ آئی اور تم ایسے گھبرائے کہ زمین پادجو اس وسعت کے تم پر تکب ہو گئی تم چند پیغمبر کا بھاگ لگے جب خدا نے اپنے رسولؐ پر اور مومنین پر تسکین نازل فرمائی۔ "اے اسماعیلی کیا تمیں معلوم ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو جنگ سے نہیں بھاگے اور آخر تک پیغمبرؐ کے ساتھ تھے؟

اسحاق: میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم۔

ماسون: جنگ فتنے جو مکہ و طائف کے درمیانی علاقہ میں اہرت کے انھیں سال ہوئی تمام سپاہ اسلام شکست کھا کر بھاگ گئے مگر پیغمبر اکرمؐ اور ان کے ساتھ علیؑ اور رسول خداؐ کے چچا عباسؓ اور باقی دوسرے بنی ہاشم تھے آخر خداؐ نے ان لوگوں کو کامیابی عطا کی اس جگہ خدا نے اپنے پیغمبر اور ان سات مومنین جو رسول کے ہمراہ تھے تسکین نازل کی لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کو بھی تسکین کی ضرورت ہوتی ہے۔

اسحاق: تو کیا آپ کی مراد اس جگہ علیؑ و دیگر بنی ہاشم ہیں جو میدان میں حاضر تھے تو ان لوگوں میں اور ان صاحب کے درمیان جو عمار میں رسول کے ساتھ تھے تسکین کے لحاظ سے کون افضل ہیں۔

ماسون: ذرا تم بتاؤ کہ وہ افضل ہے جو عمار میں رسولؐ کے ہمراہ تھا یا وہ افضل ہے جو معز رسولؐ پر سویا اور رسولؐ کی چانچے کا سبب ما جیسا کہ علیؑ نے

کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے پاس سوچوں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی۔ پیغمبرؐ نے فرمایا (پس) تو مٹی نے فرمایا: "سمعاً وطاعتاً" تو صحیح ہے میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں۔ پھر مٹی پھر رسولؐ پر سوچے۔ مشرکین جو رات بھر لگا کر کے ہوئے تھے ان کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ پیغمبرؐ کے علاوہ کوئی اور سو رہا ہے۔ سب نے اتفاق رائے سے پروگرام بنایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد مل کر پیغمبرؐ پر حملہ توڑ ہو گا تاکہ پیغمبرؐ کے قتل کی ذمہ داری کسی ایک پر نہ آئے اور اس طرح بنس باہم ہم سے انتقام نہ لے سکیں۔ مٹی مشرکین کی یہ باتیں سن کر حلقیں مضیں ہوئے۔ جس طرح بوجہ غار میں مغموم ہو رہے تھے جبکہ وہ پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ تھے جبکہ مٹی غما تھے اس کے باوجود پورے غم و غصہ و استغامت کے ساتھ لینے رہے۔ خداوند عالم نے فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ مشرکین قریش سے ان کو لہان میں رکھیں۔ لہذا مٹی نے اس قسم کی فداکاریاں اسلام اور پیغمبر اسلامؐ کے لئے دیں ہیں۔ (بخاری جلد ۴ ص ۱۹۳)

(۶۳)

غیبی مؤلف و لکن اہل الہدیہ کے درمیان مکالمہ

علامہ المسند کے بڑے عالم دین و مؤرخ عبد المجید بن محمد بن حسین بن اہل الہدیہ مؤلف جو لکن اہل الہدیہ کے نام سے مشہور تھے، جن کے مسموعہ معروف آثار میں سے ایک شرح فتح الجہاد ہے جو انہوں نے ۲۰ جلدوں پر مشتمل تحریر کی ہے، ان کا سال ۵۵۵ھ میں بغداد میں انتقال ہوا۔ وہ اپنی اس شرح فتح الجہاد کی چھٹی جلد

میں رسول خداؐ کی رحلت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو لوگوں کے ہمراہ در فاطمہؓ پر آئے اور صدا فاطمہؓ بند ہوئی کہ میرے گھر سے دور ہو جاؤ جس کی صحیح فاری و صحیح مسلم نے بھی تصریح کی ہے: "فہجرہ فاطمہ ولم تكللمہ فی ذالك حتی ماتت فدفنہا علی لہلا ولم یولدن بها ابنا بکرم۔"

یعنی حضرت فاطمہؓ نے مرے دم تک بوجہ سے بات نہیں کی اور علیؓ نے حضرت فاطمہؓ کو رات میں دفن کیا جس کی دوبارہ کو خبر نہیں دی گئی۔ (شرح فتح الجہاد لکن الہدیہ جلد ۶ ص ۳۹ علی ۳)

اس کے باوجود اہل الہدیہ صاحب عمر و بوجہ کی حمایت میں اس طرح تعبیر کرتے ہیں: "فان هذا لو ثبت انه عطا لم یکن کثیرا بل كان من باب الصدقة التي لا تقتضي التبری ولا لوجوب زوال التولی" یعنی اگر حجت بھی ہو جائے کہ بوجہ و عمر کی اس طرح کی رقہ فاطمہؓ کے ساتھ گناہ حقی مکر گناہ کبیرہ نہیں تھی بلکہ گناہ صغیرہ حقی جو ان سے قطعاً دو حق و بیزار کی کا ہرگز سبب نہیں بن سکتا۔

مؤلف: کیا در فاطمہؓ پر بیعت ہو کر اس کو چلا اور علیؓ کی گردن میں رسی باندھ کر لے چلا، فاطمہؓ کو ہراہی کر دیا اس حد تک کہ آپؐ نے آخری دم تک ان سے کوئی کلام نہ کیا ہو، یہ گناہ صغیرہ ہے؟

اگر لکن اہل الہدیہ نے یہ کہا ہو گا کہ اصل واقعہ یہی ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے تو ہمیں زیادہ تجب نہ ہوتا مگر وہ مصدقہ حادیہ کا اقرار کرتے ہیں مگر پھر بھی اس طرح سے تفصیلات کی ہے۔ کیا انہیں گناہ کبیرہ و صغیرہ کے درمیان فرق

اجتہاد در مقابل نص

جو بات اسلام کی نظر میں آیت قرآنی و فرمانِ نبیؐ سے صریح روشن ہو اس کی تردید کرنی چاہئے۔ اگر اس کے مقابل توجیہات کی جائے تو اسے اجتہاد کہتے ہیں جبکہ نص کے مقابل اجتہاد قطعاً باطل ہے اور اس طرح کا اجتہاد بدعت ہے جو انسان کو کفر و کفرائی میں ڈال دیتا ہے۔ اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ حکم موضوعی کے سلسلے میں صحیح دلیل جو سند یا دلائل کی رو سے روشن ہو۔ مجتہد قواعد اجتہاد کی رو سے اس موضوع کے حکم کو اخذ کرتا ہے۔ اس طرح کا اجتہاد مجتہد جامع الشرائط سے اس کے مقلدین کے لئے حجت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد درج ذیل مناظرہ ملاحظہ فرمائیں۔

پادشاہ سلطوٹی نور اس کے وزیر نے ایک مجلس تہلیل دی جس میں ”خواجہ نظام الملک“ بھی حاضر تھے۔ ایک بڑے سنی عالم ”مہاسی“ نور ایک شیعہ عالم ”علوی“ کے درمیان عوام نور علماء کے حکوم میں اس طرح سے مناظرہ شروع ہوا۔
 علوی: تسمدی معتبر کتابوں میں بتا ہے کہ عمر بن خطابؓ نے رسول خداؐ کے زمانے کے بعض قطع اہکام کو بدل دیا تھا۔
 مہاسی: کون سے اہکام کو تبدیل کیا ہے؟

علوی: مثلاً (صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۲۵۱) ابن ابی شیبہ جلد ۲ صفحہ ۳۱) نماز تراویح جو ہند کے طور پر انجام دی جاتی ہے، عمر نے کہا اسے جماعت سے پڑھا جائے جبکہ ہندو نماز کو ہرگز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جاسکتا جیسا کہ

نہیں معلوم تھا؟ جبکہ عثمان ابی الدیہؓ نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا، بلکہ دیگر سنی علماء نے بھی نقل کیا ہے کہ خطیب اکرمؓ نے حضرت فاطمہؓ کے بارے میں فرمایا تھا: ”ان الله يعصب للعصب طاعمة ويوحى لوصاها“ یعنی جس نے فاطمہؓ کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، جس نے فاطمہؓ کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ جس سے فاطمہؓ ناراض ہیں اس سے خدا ناراض ہوتا ہے اور جس سے فاطمہؓ خوش ہوتی ہیں اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔

دوسرے موقع پر خطیب اکرمؓ نے فرمایا: ”طاعمة بصعة عني من اذاعا ففقد اذاتي و من اذاعني فقد اذى الله“ یعنی فاطمہؓ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے اسے لذت دی اس نے مجھے لذت دی، جس نے مجھے لذت دی اس نے خدا کو لذت دی۔“ (صحیح بخاری دارالکتب بیروت جلد ۷ صفحہ ۷۳ اور جلد ۹ صفحہ ۱۸۵ فضائل الکمر جلد ۳ صفحہ ۱۹۰)

ان دونوں یعنی عمر و ابوہریرہؓ نے فاطمہؓ کو لڑتیں دیں جو خدا اور رسولؐ کو عزت دینے کا باعث ہو گیا، تو کیا یہ گناہ صغیرہ ہے؟ اگر یہ گناہ صغیرہ ہے تو گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کیا خداوند عالم قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ: ”ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعلهم عذاباً مهيناً“ (سورہ احزاب آیت ۸) یعنی جو خدا و رسولؐ کو لذت دے خداوند عالم دنیا و آخرت میں ان پر لعنت بھیجنے والا ہے ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔“

رسول خداؐ کے نامے میں درج تھا۔ مگر صرف غبارِ استغناء تھی جو نیکہ رسولؐ میں
 بھی جماعت کے ساتھ چڑھی جاتی تھی۔ (شرح زر کافی، موطا مالک جلد ۱ صفحہ
 ۲۵) یا مثلاً عمرؓ نے حکم دیا کہ لڑائی کے پہلے "حی علی عبیر العمل" کی جگہ
 "الصلوٰۃ عبیر من الصوم" کے پہلے کو کہا جائے۔ یا مثلاً حج تیس اور حد (تذویق
 موقت) دونوں کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ یا مثلاً زکوٰۃ میں مواقد القلوب کے
 حد کو درمیان سے حذف کر دیا جبکہ سورۃ قہ کی آیت ۶۰ میں ان کے حصے کی
 تصریح ہے۔ اگرچہ دوسرے احکام بھی ہیں مگر یہاں صرف نمونہ کے طور پر یہ
 ذکر کئے ہیں۔

بادشاہ سلطوتی: کیا یہ سچ ہے کہ عمرؓ نے ان احکام کو تبدیل کیا ہے؟
 خواجہ نظام الملک: جی ہاں یہ سب اہلسنت کی معتبر کتابوں میں مذکور ہے۔
 بادشاہ سلطوتی: تو ہم ایسے بدعت مگر شخص کی کیا تحریر دی کرتے ہیں؟
 قوشچی: (قوشچی سنی مذہب کا بڑا عالم دین ہے جسے امام المصنوعین کہتے
 ہیں) اگر عمرؓ نے حج تیس، حد و لڑائی سے "حی علی عبیر العمل" کے حالات کو منع
 کیا ہے تو یہ ان کا اجتہاد ہے اور اجتہاد بدعت نہیں ہے۔ (شرح تجرید قوشچی صفحہ ۳۷)
 علوی: کیا قرآن کی تصریح اور خطیر اکرمؓ کے صریح فرمیں کے بعد کوئی
 دوسری بات کہی جاسکتی ہے؟ کیا ان کے مقابل میں اجتہاد جائز ہے؟ اگر ایسا ہے تو
 تمام مجتہدوں کو یہ حق تھا کہ اپنے اپنے زمانہ میں اسلام کے بہت سارے احکامات کو
 تبدیل کر دیتے اس طرح اسلام کی جادوئی قہم ہو جاتی۔ لہذا حقیقت یہ ہے جو قرآن
 فرماتا ہے: "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہی عنہ فانہوہ" (سورۃ حشر آیت ۷)

یعنی جو رسولؐ کہیں اسے لے لو اور جس سے رسولؐ منع کریں رکھ دو
 اور دوسری جگہ ارشاد ہوا: "وما کان لامومن ولا موعنہ اذا قضی اللہ ورسولہ
 امر ان ینکون لہم الخیرۃ من امرہم" (سورۃ انزاب آیت ۳۶)
 یعنی کسی بھی مومن مرد و عورت کو کوئی حق نہیں ہے کہ جن امور کو
 خدا اور رسولؐ نے لازم کر دیا ہو اس میں کسی کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں
 ہے۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ رسولؐ خدا نے فرمایا: "حلّال محمد حلّال الی یوم
 القیامۃ و حرام محمد حرام الی القیامۃ" یعنی حلال محمدؐ تا روز قیامت حلال ہے
 اور حرام محمدؐ تا روز قیامت حرام ہے۔

نتیجہ: یہ ہے کہ ہرگز اسلام کے صریح احکام کو کوئی تبدیل کرنے کا
 حق نہیں رکھتا، حتیٰ کہ خود خطیرؓ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ خود خطیر اکرمؓ
 کے لئے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: "ولو نزلنا علیہ بعض الاٰیات لعلنا نلہ
 بالہمین۔ ثم لقطعنا منہ الوئین۔ لہما منکم من احد عنہ حاجزین۔" (سورۃ حاق
 آیت ۳۷-۳۴)

یعنی اگر رسولؐ ہماری نسبت کوئی جھوٹی بات بتاتے تو ہم ان کا داپنا ہاتھ
 پکڑ لیتے۔ پھر ہم ضرور ان کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ تو تم میں سے کوئی بھی مجھے
 نہیں روک سکتا تھا۔

آقائے صدر سے توسل کے بارے میں مکالمہ

ڈاکٹر تیحانی جب ماگی مذہب کے بڑے تھے تو اپنے ملک تونس سے ایک وفد نجف اشرف گئے اور اپنے دوستوں کے توسط سے آیت اللہ باقر الصمدؑ کی خدمت میں پہنچے۔ ان سے ملاقات کے بعد یوں سوالات شروع کئے:

تیحانی: سعودی علماء کہتے ہیں کہ قبروں کو چومنا اور لولیاہ اللہ سے توسل شرک ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

آیت اللہ صدر: اگر قبر کا چومنا اور لولیاہ اللہ سے توسل کرنا اس نیت سے ہو کہ وہ لوگ خدا کی اجازت کے بغیر مستحقانِ بلائات نفع و ضرر پہنچا سکتے ہیں تو یہ کام یقیناً شرک ہے لیکن خدا پرست مسلمان جانتے ہیں کہ نفع و نقصان فقط خدا کے ہاتھ میں ہے اور لولیاہ اللہ صرف وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ پس اس نیت سے توسل کرنا شرک نہیں ہے۔ تمام مسلمان سنی شیعہ زائد رسولؐ سے لے کر اب تک اس بات پر متفق ہیں سوائے وہابی علماء کے، جو دورِ جدید کی پیداوار ہیں اور اتباعِ مسلمین کے برخلاف کام کرتے ہیں۔ مسلمان کے خون کو بہا جانتے ہیں اور مسلمانوں میں فتنہ ڈالتے ہیں اور قبر کو چومنے اور لولیاہ اللہ سے توسل کو شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ علامہ سید شرف الدین لبنانیؒ جو بہت بلائے شیعہ متفق گزرمے ہیں اور بہت ہی عظیم الشان کتاب المرآۃ العات کے مؤلف ہیں۔ شاہ عبدالعزیزؒ مسعود کے دورِ حکومت میں مکہ معظمہ عمرہ کے لئے گئے تھے۔ عید قربان کے دن تمام افارین شاہ کی دعوت پر جمع ہوئے تھے تاکہ حسب معمول اس کو

ڈاکٹر محمد تیحانی سماوی کے مباحثے

ڈاکٹر محمد تیحانی سماوی تونس کے شہر صرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا آبائی مسلک اہلسنت میں ماگی تھا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مذہبِ اسلامی میں مذہبِ شیعہ خیر البریہ کی جستجو میں لگ گئے۔ اگرچہ ڈاکٹر تیحانی کو مختلف حکومات کا سامنا کرنا پڑا اس کے باوجود انہوں نے حقیقت کی تلاش میں مختلف مقامات کے سفر کئے جن میں سے ایک ستر نجف اشرف کا تھا، جہاں موصوف نے حضرت آیت اللہ الخوئیؒ اور شیعہ آیت اللہ باقر الصمدؑ سے بحث و مناظرے کئے۔ اس حق و حقیقت کے حاشا کو غفلت نہ کریم نے بھرت دی اور انہوں نے مذہبِ حق کو تہ دل سے قبول کر لیا جس کی تمام تصدیقات ان کی کتاب "مذہب العبدیت" میں ملتی ہیں۔ ہدایت پاگیا۔ نای کتاب میں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی دوسری کتاب "مکونوا مع الصادقین" میں مذہبِ تشیع کی حقانیت کو واضح اور روشن طریقے سے بیان کیا ہے۔

اذان میں ولایت علی کی گواہی دینا

ڈاکٹر نجفی: شیعہ اذان و اقامت میں علیاً ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟
 آیت اللہ صدر: امام علیؑ بھی دوسرے لوگوں کی طرح مہذب خدا ہیں لیکن خدا نے ان کو لوگوں میں سے ان کے شرف کی وجہ سے رسالت کا پادگروں امانت کے لئے چن لیا ہے جس کا اعلان پیغمبر اکرمؐ نے کئی مقامات پر کیا ہے کہ علیؑ میرے بعد میرے جانشین، میرے خلیفہ، میرے بعد لوگوں کے مولاد اقامت ہیں۔ اسی لئے ہم بھی اُمّیں دوسرے صحابہ سے افضل جانتے ہیں کیونکہ خداوند رسولؐ نے اُمّیں فضیلت عطا کی ہے جس پر عقلی اور نقلی دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ معاہدہ نہ فقط شیعوں کے نزدیک حوالہ ہیں بلکہ اہلسنت کے نزدیک بھی حوالہ ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کثیر تعداد میں کتابیں لکھی ہیں۔ دراصل اموی حکومت علیؑ کی دشمنی میں ان تمام عقائد کو چھپا رہی تھی۔ علیؑ و فرزند ان علیؑ کا قتل جائز جانتی تھی، ان کے دور میں منبروں سے علیؑ پر سب و گھم کیا جاتا تھا اور لوگوں کو زبردستی اس کام پر آمادہ کیا جاتا تھا۔ اس لئے شیعیان علیؑ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے ولی ہیں اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ولی خدا پر لعنت کرے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ وہ ہر دور کے ظالم، جبار اور فاسق حکمرانوں سے ٹکراتے رہے ہیں تاکہ یہ تمام مسلمانوں اور آئندہ آنے والی نسلیوں کے لئے تاریخ قرار پائے اور لوگ علیؑ کی عظمت اور دشمنوں کی سزاؤں کو

مہلک یاد پیش کریں۔ علامہ شرف الدین بھی ان میں شامل تھے۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے شاہ کو قرآن مجید چاہیے کے طور پر پیش کیا۔ شاہ نے قرآن مجید کی بڑی تعظیم کی اور اسے احتراماً چومنے لگا۔ علامہ شرف الدین نے موقع نصیحت جانتے ہوئے فرمایا: اے شاہ محترم! آپ اس جلد کو کیوں چوم رہے ہیں جبکہ یہ گھرے کی کمال ہے؟

شاہ سعود: میرا اس جلد کو چومنے کا مقصد وہ قرآن ہے جو اس کے اندر ہے نہ کہ خود یہ جلد۔

علامہ شرف الدین نے فوراً کہا: بلکہ آپ نے سچ کہا۔ ہم شیعہ اہلسنت بھی جب پیغمبر اکرمؐ کی شریعت مطہرہ کو چومتے ہیں تو وہ تعظیم و احترام رسولؐ میں چومتے ہیں جس طرح آپ اس جلد کو اس کے اندر کے قرآن کی تعظیم میں چوم رہے ہیں۔ یہ سن کر سب حاضرین نے بغیر جلد کی اور علامہ صاحب کی تصدیق کرتے گئے۔ جس سے مجبور ہو کر ملک عبدالعزیز السعد نے حاجیوں کو اتنی اجازت دیدی کہ وہ شریعت رسولؐ کو چوم سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں آنے والے شاہ نے اس قانون کو بدل دیا۔

دہلی جو اس موضوع کو چھیڑتے ہیں وہ اپنی سیاست کے تحت مسلمانوں کے ٹون کو مہیا جانتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر حکومت کر سکیں۔ خود تاریخ گواہ ہے کہ ان دہلیوں نے اس امت محمدیہؐ پر کیا کیا حکم دیا ہے۔ (پھر میں ہدایت پانچواں صفحہ ۱۰۲)

کچھ نہیں۔ لہذا اس ماہ پر ہمارے قلماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن میں غنی کی حقانیت کی کوئی دینے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ یہ اذان یا اقامت کا جزو نہیں ہے۔ لہذا جو بھی اذان یا اقامت میں ولایت غنی کی کوئی جزو اذان یا اقامت کی نیت سے دے تو اس کی اذان و اقامت باطل ہے۔

(۶۷)

آیت اللہ خوئیؑ سے مکالمہ

ڈاکٹر تجائی کہتے ہیں کہ جب میں مئی قادیان پہلی مرتبہ ہجرت اشرف کیا تو اپنے ایک دوست کی معرفت آیت اللہ خوئیؑ سے ملا۔ میرے دوست نے ان کے کان میں کچھ کہا اور پھر مجھے ان کے نزدیک بٹھنے کو کہا۔ میرے دوست نے مجھ سے یہ اصرار کیا کہ آیت اللہ کو شیعوں کے بارے میں اپنا اور جس شخص کے لوگوں کا نظریہ بتاؤں۔ میں نے کہا: شیعہ ہمارے نزدیک پیروہ نصرائی سے بدتر ہیں کیونکہ پیروہ نصرائی تو خدا کو مانتے ہیں اور موسیٰ و عیسیٰ کی رسالت کے معتقد ہیں لیکن ہم جو شیعوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی تقدس بیان کرتے ہیں، البتہ شیعوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن غنی کے مقام کو رسولؐ کے مقام سے مانتے ہیں اور اس حد تک کہتے ہیں کہ جبرئیل جن کو قرآن (نحوہ) بلائے غنی کے پاس لانا تھا غلطی سے رسول کو پہنچا گئے۔

آیت اللہ خوئیؑ: چند لمبے خاموش رہے، پھر ہانے کہ ہم کوئی

دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، وروہ سلام ہو ان کی گلی پاک پر اور ہم کو انی دیتے ہیں کہ غنی اللہ کے بارے میں ہیں۔ پھر آیت اللہ نے حاضرین کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اور انکو یہ پکارے کس طرح سے سخت و فریب کے شکار ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے بلکہ میں نے تو اس سے بھی بدتر الفاظ شیعوں کے بارے میں سنے ہیں: "لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم" پھر آیت اللہ خوئیؑ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟

ڈاکٹر تجائی: جب میں دس سال کا بھی نہیں ہوا تھا تو نصف قرآن حفظ کر لیا تھا۔

آیت اللہ خوئیؑ: کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام اسلامی فرقے اپنے درمیان اختلاف کے باوجود قرآن مجید کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں اور جو قرآن ہمارے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے۔

ڈاکٹر تجائی: جی ہاں، یہ تو میں جانتا ہوں۔

آیت اللہ خوئیؑ: کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے: "وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل" (سورۃ آل عمران آیت ۱۳۳) محمدؐ سوائے رسول کے کچھ نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی پیغمبر آچکے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے: "محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار" (سورۃ فتح آیت ۲۹) محمدؐ خدا کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بلائے سخت ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے: "ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ

و حاتم التميمي۔" (سورۃ الزاب آیت ۴۰) یعنی عمرِ قرآن میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ خدا کے رسولؐ اور آخری نبیؐ ہیں۔ کیا ان آیات کو آپؐ نے پڑھا ہے؟
ڈاکٹر تجمالی: جی ہاں!

آیت اللہ خوئیؒ: ان آیات میں علیؑ کا ذکر کہاں ہے؟ ان میں تو صرف رسولؐ کی بات ہوئی ہے اور اس قرآن کو ہم اور آپؐ سب دل و جان سے مانتے ہیں تو کس طرح ہم پر حسرت لگاتے ہو کہ علیؑ کو خطبہؑ کے دو پہے تک بند کرتے ہیں۔ میں خاموش رہا اور کچھ جواب نہ دے سکا تو آیت اللہ خوئیؒ نے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا: جبرئیلؑ کی خیانت کے مسئلے میں جو ہم لوگوں پر حسرت لگاتے ہو کہ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ جبرئیلؑ نے خیانت کی، یہ حسرت پہلی والی حسرت سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب آغازِ صبح کے وقت جبرئیلؑ خطبہؑ پر نازل ہوئے تو اس وقت علیؑ کی عروس سہل سے کم حمیدہ نہیں کیونکہ جبرئیلؑ نے لفظی کی اور محمدؐ اور علیؑ کے درمیان فرق نہ کر پائے۔

میں خاموش رہا اور اپنے اندر حضرت آیت اللہ خوئیؒ کی منطقی گفتگو کی صحت کو درک کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا: شیعہ ہی تمام اسلامی فرقوں میں وہ واحد فرقہ ہے جو خطبہؑ اور لاسوں کی صحت کا مستند ہے اور یقیناً جبرئیلؑ جو روح الامیں ہیں وہ بھی ہر خطاء سے پاک ہیں۔

ڈاکٹر تجمالی: تو یہ سب جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟

آیت اللہ خوئیؒ: یہ سب جنتیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان ہدائی دارنے کے لئے نکالی جاتی ہیں اور آپؐ کیونکہ ایک محمدؐ انسان ہیں اور مسائل

کو جلدی سمجھ سکتے ہیں، شیعوں کے درمیان رہیں اور شیعوں کے حوزہ علمیہ (دینی مدارس) کو نزدیک سے دیکھیں اور پھر ذرا وقت کریں کہ آپ اس طرح کی جنتیں جو شیعوں سے منسوب کی جاتی ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟

میں جب تک نجف اشرف میں رہا اندازہ کر لیا کہ یہ سب شیعوں کی طرف سے جانتیں دی گئی ہیں۔ (پھر میں جاہلیتِ پاکیا" صفحہ ۷۶-۷۸)

(۶۸)

نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کا ایک ساتھ پڑھنا

ہم جانتے ہیں کہ جامعہ کے نزدیک نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ لوگ ہر نماز کو اس کے خاص وقت پڑھنا ضروری جانتے ہیں۔ لہذا ڈاکٹر تجمالیؒ کہتے ہیں کہ جب میں سنی تھا تو اسی طرح نماز پڑھا کرتا تھا اور ایک ساتھ نماز پڑھنے کو باطل سمجھتا تھا۔ جب نجف اشرف میں اپنے دوست کی معرفت آیت اللہ باقر العبدیؒ کے پاس پہنچا تو ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آیت اللہ صدرؒ مسجد کی طرف روانہ ہوئے، میں اور دوسرے حاضرین بھی مسجد پہنچ کر نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ آیت اللہ صدر نماز ظہر کے بعد تھوڑے سے وقفہ کے ساتھ نماز عصر پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور میں کیونکہ صلوٰۃ کے درمیان میں تھا، لہذا اللہ نہ سکا اور مجھ پر نماز عصر کو ظہر کے قراہندہ پڑھا جو زندگی میں پہلا تجربہ تھا مگر روحانی اعتبار سے مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ کیا میری عصر کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس دن

خود آیت اللہ صدر کا صمان تھا۔ لہذا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ کیا کسی مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ حالت اضطرار میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے؟

آیت اللہ صدر: ہاں جائز ہے۔ دو فریضے یعنی نماز عصر و عصر اور مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔

ڈاکٹر تیحانی: اس لئے آپ کی کیا دلیل ہے؟

آیت اللہ صدر: کیونکہ رسول خدا ﷺ میں بغیر سفر و بغیر خوف و بغیر بادش یا کسی اور مجبوری کے بغیر بھی نماز عصر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھ کر سکتے تھے۔ ان کا یہ کام اس لئے تھا کہ ہم پر سے مشقت کو اٹھا دیں اور اس طرح کا عمل الحمد للہ ہمارے عقیدے کے مطابق امر کے ذریعے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ کے نزدیک بھی سنت کے ذریعے ثابت ہے۔

مجھے جب ہوا، کیونکہ میں نے اس قسم کا عمل کسی سنی کو ناہام دیتے نہیں دیکھا تھا۔ جسے اس کے برعکس عمل کرتے دیکھا تھا کیونکہ سنیوں کے نزدیک اگر نماز لاٹن سے ایک سنت پہلے ہو تو بھی باطل ہے تو نماز عصر کو اس کے وقت سے پہلے عصر کے فوراً بعد پڑھنا تو بدعت دینی ہے تو نماز عصر کو اس کے وقت عشاء کو نماز مغرب کے فوراً بعد پڑھنا، ہمارے نزدیک غیر معمولی چیز بھی تھی۔

آیت اللہ صدر نے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ گویا میں جب کر رہا ہوں کہ نماز عصر اور مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا کیسے جائز ہے؟ اسی وقت انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو اشارہ کیا۔ وہ گیا اور دو کتابیں لا کر مجھے دیں۔

میں نے دیکھا کہ وہ صحیح بخاری و صحیح مسلم تھیں۔ آیت اللہ صدر نے اس شاگرد سے کہا کہ وہ امداد ہے جو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے سلسلے میں ہیں مثال کر دکھائے۔ میں نے ان دونوں کتابوں میں پڑھا کہ رسول خدا ﷺ و عطر یا اضطرار کے بغیر دونوں نمازیں جمع کر سکتے تھے۔ یعنی عصر کے فوراً بعد عصر پڑھتے تھے اور صحیح مسلم میں تو اس مسئلے پر ایک مستقل باب پایا۔ میں تو بہت پریشان ہوا کہ خدایا اب میں کیا کروں میرے دل میں کیا کہ شاید یہ دو کتابیں جو یہاں ہیں تخریف شدہ ہوں۔ لہذا میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ جب تینوں واپس جاؤں گا تو وہاں کی کتابوں میں دیکھوں گا اور اس مسئلے کی صحیح تحقیق کروں گا۔ اسی دوران آیت اللہ صدر نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اب اس دلیل کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟

ڈاکٹر تیحانی: بیشک آپ حق پر ہیں اور آپ نے جاکا ہے۔

بھران کا شعر یہ لیا کیا جن اپنے دل میں قانع نہیں ہوں مگر یہ کہ اپنے وطن آکر اپنی کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دیکھیں تو بالکل قانع ہو گیا اور اس دن سے بغیر کسی ضرورت کے نماز عصر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء کو ایک وقت میں پڑھنا تھا کیونکہ خود تفسیر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ امام مسلم اپنی صحیح کے باب الجمع بین الصلوٰتین فی الحضور میں ان جہاں سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء بغیر کسی خوف کے ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ان جہاں سے سوال ہوا کہ تفسیر اگر ہم کتابوں اس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: "لا یخرج منه" یعنی امت و دشواری میں نہ پڑھائے۔ اسی طرح کتاب صحیح بخاری کی جلد اول صفحہ ۱۳۰ پر باب "وقت

المغرب" میں دیکھا کہ ان مہاس سے نقل ہے کہ خطیب سات رکعت نماز یعنی مغرب و عشاء کی ایک وقت میں پڑھتے تھے اور اسی طرح آٹھ رکعت نماز یعنی عصر و عصر کی ایک ہی وقت میں نوا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسند احمد (جلد ۱ صفحہ ۲۲۱) و مسند امام مالک شرح الحواثک جلد اول صفحہ ۱۶۱) میں بھی یہ مطلب اسی طرح لکھا دیکھا۔ اسی طرح "کتاب الموطاء" مؤلفہ امام مالک میں بھی دیکھا کہ ان مہاس روایت کرتے ہیں کہ: "صلی رسول اللہ الطھر و العصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا مطر۔" یعنی رسول خدا آخر کسی خوف یا مطر کے نماز عصر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء ایک ہی وقت میں نوا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ جب یہ مسئلہ اٹھا دیا جاتا ہے تو رادرفن طلعت اپنی اصلی کتابوں سے غافل رہتے ہوئے کیوں اس مسئلے کو ایک بلائے افکار کے طور پر شیعوں پر وارد کرتے ہیں۔ ("کونوا مع الصادقین" صفحہ ۲۱۰)

(۶۹)

امام جماعت المسحت سے مباحثہ

ڈاکٹر نجفی کہتے ہیں کہ دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے مسئلے کو جب میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے اپنے وطن میں اپنے کچھ دوستوں کو بتایا تو ان میں سے بعض نے حقیقت تسلیم کر لی مگر یہ بات جب شرعہ کے امام جماعت تک پہنچی تو وہ بدراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والا ایک نادین لایا ہے جو قرآن سے مخالف ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے

"ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" (سورۃ نساء آیت ۱۰۳) یعنی مسلمانین پر نماز وقت مسلمانین کے ساتھ واجب ہے۔ اس امام جماعت کے دل میں جو آقا اس نے وہ نماز اپاہتیں کہیں۔ میرا ایک دوست جو خود کافی پڑھا لکھا تھا اور میری باتیں اسے مطمئن کر چکی تھیں وہ بھی امام جماعت کی تقریر سن رہا تھا، اس نے آکر وہ باتیں مجھے بتائیں۔ میں نے اس کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے وہ صفحات کھول کر پڑھوائے۔ پھر وہ دوست حسب معمول اس امام جماعت کی نماز میں گیا، جب نماز کے بعد امام درس دیتے بیٹے تو اس نے امام جماعت سے پوچھا: مولانا نماز تحریر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟

امام جماعت: یہ شیعوں کی بدعت ہے۔

میرا دوست: اس موضوع کی صحت تو مصیبتیں میں بھی ملتی ہے۔

امام جماعت: نہیں۔ یہ ہرگز جملہ نہیں ہے۔ بعد ان دونوں کتابوں

کی طرف اس طرح کی نسبت دینا لگا ہے۔

میرے دوست نے جب ان دونوں کتابوں میں لکھا ہوا امام جماعت کو دکھایا اور اس نے مسئلے کی حقیقت کو جہنم خود پڑھ لیا تو کتاب بد کر کے اسے واپس دی اور کہنے لگا: یہ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا صرف خطیب کے لئے ہے۔ کیا تم بھی خطیب بننا چاہتے ہو؟ تمہارے لئے ہرگز یہ جائز نہیں کہ ایک ساتھ دو نمازیں پڑھو۔

میرا دوست امام جماعت کے اس نامقول جواب سے ہی کچھ گیا کہ وہ صرف تعصب کے پیش نظر حقیقت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس نے بھی قسم

کمانی کہ آج کے بعد سے اس کے پیچھے نماز میں پڑھوں گا۔

اس جگہ مناسب ہے کہ اس حکایت کو بیان کرتا ہوں کہ دو ٹھکڑی ٹھکڑا کے لئے صحرائیں گئے۔ وہاں انہوں نے دور سے کوئی کھلی چیز کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا: وہ گوا ہے۔ دوسرا کہنے لگا وہ بکرا ہے۔ دونوں اپنی اپنی بات پر اٹلے ہوئے تھے جب دونوں اس کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ وہ گوا ہے اور وہ اڑ گیا تو پہلے والے نے کہا: میں نہیں کہہ رہا تھا کہ گوا ہے اب تم چلتے ہو گئے؟ لیکن دوسرا ٹھکڑی بوی دھنالی سے ہلا: بکرا بھی توڑ سکتا ہے۔

ڈاکٹر نجائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس دوست کو بلوایا اور اس سے کہا کہ صحیح طہاری اور صحیح مسلم لے جا کر اس امام صاحب کو دکھاؤ کہ ان میں کتنی مماثلت اور انس و ملائکت جیسے جید صحابہ سے روایت ہے کہ بہت سے صحابہ عمر و صمری نمازِ تحفہ کی اقتداء میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ لہذا جمع بین الصلوٰتین تحفہ ہی کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ کیا حارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم سنتِ تحفہ کی پیروی کریں۔ مگر میرے دوست نے معذرت کر لی۔ کہنے لگے: اگر خود رسول خداؐ بھی آکر کہیں تو بھی امام صاحب میں مایوس گئے۔

(۷۰)

قاضی مدینہ سے آیتِ تفسیر کی بحث

ڈاکٹر نجائی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں مسجدِ اقصیٰ کی زیارت سے شرف ہوا تو دیکھا کہ ایک خلیفہ نمازیوں کے درمیان بیٹھا دس دسے رہا ہے۔

میں نے بھی اس کے درس میں شرکت کی۔ وہ کچھ قرآنی آیات کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ لوگوں کی انہیں کی انگشتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ قاضی مدینہ ہے۔ جب اس کا درس ختم ہوا اور وہ اندھ کر مسجد اقصیٰ سے باہر چلا جاتا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ قبلہ ذرا یہ بتائیں کہ آیتِ تفسیر "انما یؤد اللہ لیدفع حکم الرجس اعلیٰ المیت و یطہرکم تطہیرا" (سورۃ الاحزاب آیت ۳۳) میں طہیرت سے مراد کون ہیں؟

قاضی: اس آیت میں طہیرت سے مراد اموات المؤمنین ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے شروع میں ازواجِ تحفہ سے خدا فرماتا ہے "وقرن فی بیوتکم ولا یوحن فوج الجاهلیۃ الاولیٰ" یعنی اسے ازواجِ تحفہ اپنے اپنے گروہوں میں تقبیض نہ کرو اور نہ انہیں جاہلیت کی طرح (لوگوں کے درمیان) اپنی دھڑکیں ظاہر نہ کرو۔

ڈاکٹر نجائی: شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ملی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کے لئے مختص ہے۔ میں نے شیعوں سے کہا کہ اس آیت کے آغاز میں ازواجِ تحفہ کا ذکر ہے اور اس سے پہلے ولی آیت میں بھی ازواجِ تحفہ سے "ہامساء النبی" کے لفظ کے ذریعے صریح خطاب ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ لفظی آیت اور اس سے پہلے ولی آیت بھی ازواجِ تحفہ کے بارے میں آئی ہے اور اس میں جمع موات کا صیغہ استعمال ہوا ہے مثلاً: "لسن و فلا نعصم و بیوتکم ولا یوحن و احسن و آتین و اطعن" لیکن جب یہی آیت آخر کو پہنچتی ہے تو اس کا سیاق تبدیل ہو جاتا ہے اور تمام ضمیریں جمع نہ کر کے استعمال ہوئی ہیں مثلاً "عنکم و یطہرکم" وغیرہ۔

قاضی نے اپنی ٹیک ٹوپ کی اور (چائے اس کے کہ مجھے کوئی استدلال

جواب (دع) مجھے گھورتے ہوئے غصے سے لاٹھیر اپنی خواہشات کے مطابق آیات قرآنی کی تاویل کرتے ہیں۔ ("پھر میں بدائیت پاگیا" صفحہ ۱۱۳)

اب یہاں متخیل صفت کے طور پر ہم علامہ محمد حسین علیہ الرحمۃ کی تفسیر البیڑان سے مستفید ہوتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بات کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ آیت تفسیر سورۃ احزاب کے آخری میں جازل ہوئی ہو بلکہ روایات سے قطعی احتیاط ہوتا ہے کہ یہ آیت جداگانہ طور پر جازل ہوئی ہے۔ پھر نہایت متنبہ میں قرآن کی جمع تفسیر کے وقت یہ آیت سورۃ احزاب کے درمیان قرار پاگئی۔ (تفسیر البیڑان جلد ۱۶ صفحہ ۳۳۰) خود اہلسنت کی کتابوں سے متعدد روایات مروی ہیں کہ البیڑان سے مروی علی و فاطمہ و حسن و حسین آیت ہیں۔ حتیٰ کہ خود ازولج تفسیر مثلاً ہم "سورۃ مائتہ اور دوسروں سے نقل کیا جاتا ہے کہ البیڑان سے اس آیت مذکور میں علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام ہیں۔ (شواہد المتزایل جلد ۲ صفحہ ۲۵۱) و کتاب احقاق الحق جلد ۲)

(۷۱)

آل محمد پر درود و سلام بھیجنے پر مباحثہ

جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اہلسنت جب علی کا نام لیتے ہیں تو "علیہ السلام" کے جانے "کرم اللہ وجہہ" کہتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم ان کا مقام بلند کرے جبکہ اصحاب رسولؐ کے لئے "رضی اللہ عنہ" کہتے ہیں۔ یعنی اللہ بن سے راضی ہو کیونکہ وہ لوگ خود اس بات کے معتقد ہیں کہ علیؑ نے کوئی گناہ ہی نہیں

کیا ہے جو ان کے بارے میں "رضی اللہ عنہ" کہا جائے پھر ضروری ہے کہ ان کے بارے میں "کرم اللہ وجہہ" کہا جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیوں حضرت علیؑ کو "علیہ السلام" نہیں کہتے؟ اس سوال کے جواب کے لئے ایک مناظرہ ملاحظہ کریں:

ڈاکٹر تجائی جب مئی ۱۹۷۲ء میں قاہرہ سے عراق کے سبز میں ایک پانچ روزہ مئی کے استاد مہتمم ہم سبز سے جو عراق کے رہنے والے تھے۔ دوران سبز دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ڈاکٹر تجائی اور استاد مہتمم کے مابین جہاد میں بھی اور پھر عراق پہنچ کر بھی کافی گفتگو ہوئی۔ ایک دن استاد مہتمم کے گھر انہوں نے اس طرح مناظرہ ہوا۔

ڈاکٹر تجائی: آپ لوگ علیؑ کے مقام کو اس قدر بڑھاتے ہیں کہ ان کو "تغییر" کے ہم ردیف لے آتے ہیں کیونکہ ہم علیؑ کے بعد جانے "کرم اللہ وجہہ" کہنے کے آپ لوگ "علیہ السلام" کہتے ہیں یا "علیہ الصلوٰۃ والسلام" کہتے ہیں جبکہ صلوٰۃ سلام تغیر کے لئے مخصوص ہے۔ چنانچہ قرآن میں پڑھتے ہیں: "ان اللہ و ملائکتہ يصلون علی النبی یا ایہا النبیین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما" (سورۃ احزاب آیت ۵۶) یعنی بے شک خدا اور اس کے ملائکہ سب نبیؐ پر درود بھیجتے ہیں، لہذا اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔

استاد مہتمم: ہاں تم نے صحیح کہا کہ ہم جب امیر المؤمنین علیؑ کا یا دوسرے اماموں کے نام لیتے ہیں تو آخر میں "علیہ السلام" کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو "تغییر" کے درجے سے ملا دیتے ہیں۔

ڈاکٹر تجائی: تو پھر آپ لوگ کس دلیل کے تحت ان پر درود و سلام کہتے ہیں؟

استاد منعم: اسی آیت کی دلیل کے تحت جو تم نے ابھی پڑھی کہ "اللہ وملائکته يصلون على النبي" کیا تم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے؟ تاہم سنی و شیعہ مفسرین نے انعاماً بات کو نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت پڑی ہوئی تو صحابہ کی ایک جماعت نے آکر پوچھا "یا رسول اللہ! ہم یہ تو سمجھ گئے کہ آپ پر درود و سلام بھیجیں مگر یہ نہیں سمجھ سکے کہ کس طرح آپ پر درود و سلام بھیجیں۔" پھر اکرمؑ نے جواب میں فرمایا: "اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی الصالحین اے اللہ! محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج محمد و آل محمد پر جس طرح تو نبیوں میں ابراہیم و آل ابراہیم پر درود بھیجتا ہے۔" وقت تو قابل ستائش و اہتمام کرنے والا ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۶ صفحہ ۵۱) صحیح مسلم جلد اول صفحہ ۳۰۵ اور آپ نے یہ بھی فرمایا "لا تصلوا علی الصلوۃ النبویہ" یعنی مجھ پر ناقص صلوۃ نہیں بھیجا۔ لوگوں نے پوچھا ناقص صلوۃ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: یعنی اللہ صل علی محمد وعلی آل محمد کے کمال صلوۃ ہے۔ (المواہین الحزق صفحہ ۱۳۳) اکثر روایات میں آیا ہے کہ کمال صلوۃ بھیجی جلد "آل محمد" کو آخر سے حذف نہ کرو۔ حتیٰ کہ قیاد کے تشدد میں بھی فقہاء اہل بیت اس کو واجب جانتے ہیں اور فقہائے اہل سنت میں امام شافعی بھی فرض قیاد کے دوسرے تشدد میں واجب جانتے ہیں۔ (شرح صحیح ابی یوسف ج ۱ ص ۱۱۰)

مطہری جلد ۶ صفحہ ۱۳۳) بعد ازیں قلم کے پیش نظر اپنے "مردف اشعار میں جہاں کہتے ہیں

"یا اعلیٰ رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن اولہ کما حکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلوة لہ" یعنی اسے اہل بیت رسول خدا آپ سے دوسری ایک فریضہ واجب ہے جس کا حکم خدا نے قرآن میں دیا ہے۔ آپ کے مقام و عظمت کے لئے یہی کافی ہے کہ جو قیاد میں آپ پر صلوۃ بھیجے اس کی قیاد باطل ہے۔ (المواہین در قیاد جلد ۱ صفحہ ۱۲۶)

ڈاکٹر تجائی: اس منظر و جواب سے برومند ہو رہے تھے اور یہ استدلالی باتیں ان کے قلب پر اثر کر رہی تھیں، کہنے لگے "اس لحاظ سے میں بھی قبول کرتا ہوں کہ اہل بیت درود میں محمدؐ کے ساتھ شریک ہیں اور ہم بھی جب پختہ پر صلوۃ بھیجتے ہیں تو اسباب و اہل بیت کو بھی شریک صلوۃ سمجھتے ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تمام علی لیا جاتا ہے تو انہوں نے اسلام کا جاتا ہے؟"

استاد منعم: کیا تم صحیح بخاری کو مانتے ہو؟

ڈاکٹر تجائی: ہاں یہ کتاب تو امام عالی مقام اور سنیوں کے مورد قبول انا میں سے ہم جلدی کی ہے اور قرآن کے بعد صحیح ترین کتابوں میں سے ہے۔

استاد منعم اپنی انہادی سے کتاب صحیح بخاری انہا کے لئے آئے اور اس کے بارے میں کہ ۱۰۰ روایات کے ساتھ ۱۳۰ میں پڑھتے ہیں "سلام علی کل نبی" یعنی ہمارے صل ہے کہ کل نبیوں سے مردوں کی پختہ پیغم اسلام ہیں۔

صحابت کو کھاتے ہوئے مجھے دی اور کہا: ذرا اسے چم۔

ڈاکٹر تھانی: جب میں نے اس صفحہ کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ مجھ سے ملاں نے اور ملاں نے حضرت علی علیہ السلام سے جیسے ہی میں نے لفظ "علیہ السلام" دیکھا قہقہہ کرنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے آپ سے کہنے لگا یہ صحیح جاری نہیں ہے۔ پھر سے اس صفحہ کا واپس مطالعہ کیا دیکھا کہ وہی ہے لہذا میرا شک دور ہوا۔

استاذ منعم: میں نے صحیح جاری کے دوسرے صفحے کو کھول کر دیکھا اس پر لکھا تھا کہ: "علی بن الحسین علیہ السلام" سے حدیث ہے۔ اب تو میرے پاس کوئی جواب نہ رہا سوائے قہقہہ کے، ایمان اللہ۔ پھر سے میں نے اسے پڑھا اور اس کو پلٹ کر دیکھا تو وہ مصرعے "انتشارات الشریعت الجلیلی والاود" سے جھپی ہوئی تھی۔ لہذا اسے اس حقیقت کے قبول کرنے کے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ (پھر میں دعا پڑھا "صفحہ ۶۵)

(۷۲)

حدیث غدیر پر ایک مکالمہ

ڈاکٹر تھانی کہتے ہیں کہ اپنے ملک تونس میں ایک سنی عالم سے مناظرہ ہوا جس میں میں نے اس سے کہا کہ آپ حدیث غدیر کو ماننے ہیں کہ "غیر" نے صحرا اندر میں ایک لاکھ سے زیادہ کے مجمع کے سامنے فرمایا: "من بکت مولاه فہذا علی مولاه" یعنی جس کا میں مولاد رہا ہوں اس کا یہ مٹی مولاد رہا ہے۔

سنی عالم: ہاں میں اس حدیث کو تسلیم کرتا ہوں یہ صحیح حدیث ہے اور میں نے قرآن پر ایک تفسیر لکھی ہے جس میں اتفاقاً سورہ مائدہ کی آیت ۶ کے ذیل میں اس حدیث غدیر کو لکھا ہے اور اس کی صحت کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے اپنی تفسیر میں اس سلسلے کو دکھایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کتاب میں حدیث غدیر کے بعد اس طرح لکھا ہوا تھا کہ شیعہ معتقد ہیں کہ یہ حدیث غدیر بطور صراحت "غیر" کے بعد "سیدنا علی کرم اللہ وجہہ" کی خلافت پر دلالت کرتی ہے لیکن اہلسنت کے نزدیک یہ عقیدہ باطل ہے۔ (کہ حدیث غدیر خلافت علی پر دلالت کرتی ہے) کیونکہ ہمارے عقائد و آثار، ضرور حجت (رضی اللہ عنہ) کی خلافت سے مناسبت رکھتا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اس حدیث کی ظاہری صراحت سے انکار کریں اور اس کی اس طرح جوہل کریں کہ لفظ مولا کے معنی رہبر کے نہیں ہیں بلکہ دوست و پیار کے ہیں۔ جیسا کہ یہی لفظ قرآن میں دوست و پیار کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور غلام و راہبہ یعنی نوکر و حجت و عمر (رضی اللہ عنہ) اور دوسرے اصحاب "غیر" نے بھی اس لفظ مولا کے معنی یہی کہے ہیں۔ پھر تاہم اور علماء مسلمین نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے یہی معنی مراد لئے ہیں۔ لہذا اس میں شیعوں کے عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

ڈاکٹر تھانی: آیا تاریخ میں اصل واقعہ غدیر پیش آیا ہے یا نہیں؟

سنی عالم: ہاں ہے مگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو علماء و محدثین اسے کیوں نقل کرتے؟

ڈاکٹر تھانی: کیا یہ مناسب ہے کہ رسول خدا ایک لاکھ سے زیادہ تابع

کے سامنے سراج سے والہی کے وقت جن میں خواتین و بچے بھی تھے چتے صحرا پر چتے سورج کے نیچے روک کر خطبہ طولانی دے کر کیا خطیر اسلام کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ غنی میرا دوست و یار ہے۔ لہذا تمہارا بھی دوست و یار ہے؟ کیا اس طرح کی جھڑپ و توجیح نہ حدیث غدیر کے ظاہری و صریح معنی سے روگردانی کرنا نہیں ہے، کیا یہ حرکت صحیح ہے؟

سنی عالم: کیونکہ بعض اصحاب نے حضرت غنی کی طرف سے جنگوں میں مدد سے اٹھائے تھے بعض کے دلوں میں حضرت غنی کے سلسلے میں وہ کینہ و عدولت تھی۔ لہذا خطیر نے اس واقعہ غدیر سے ان لوگوں کے دلوں سے کینہ کو لگانے کیلئے کہا کہ غنی تمہارا دوست و یار ہے تاکہ وہ لوگ غنی سے دشمنی نہ کریں۔

ڈاکٹر حیاتی: صرف مسئلہ دوستی کو بتانا اس بات کا اقصاء نہیں کرتا ہے کہ رسول خداؐ اس چتے صحرا میں لوگوں کو روکیں اور طولانی خطبہ دے کر صرف غنی کی دوستی کو بیان کریں۔ نہیں، بلکہ مسئلہ کچھ اور ظاہر یہ آپؐ نے خطبہ کے آغاز ہی میں حاضرین سے فرمایا تھا کہ، "أنت لولہی بکم من المسلمک"۔ یعنی کیا تم لوگوں کی جان کی نسبت میں اولیت نہیں رکھتا ہوں؟ حاضرین نے اقرار کیا کہ کیوں نہیں آپ ہم سب کی جانوں پر اولیت رکھتے ہیں لہذا اللہ لولہی کے وہی لفظ مولا کے معنی ہیں جو حدیث غدیر میں آیا ہے لہذا یہاں پر خطیرؒ کی مراد وہی ہے اور اگر آپؐ کے قول لفظ مولا کے معنی دوست و یار کے قرار دیں تو خطیرؒ کے لئے ممکن نہیں تھا کہ لفظ غنی کو ان کا دوست و یار کہہ کر دشمنان غنی یا ان لوگوں کے دلوں سے جو غنی سے کینہ رکھتے تھے اس کینہ کو ختم کرتے اور یہ بات کوئی بھی

عاقل حلیم نہیں کرے گا کہ صرف چند غریب دشمنی و کینہ کو دور کرنے کے لئے خطیرؒ اگر تم ایک لاکھ سے زیادہ حجاج کو چتے صحرا میں دیر تک روکیں اور ان سے صرف حضرت غنی کی دوستی و یاری بیان کریں جبکہ خود یونکر و عمر (رضی اللہ عنہم) بھی اس لفظ مولا سے امام غنی کی رہبری ہی کے معنی سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت غنی کے پاس آکر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا: "بلغ یابن ابی طالب اصحت مولا یا مولا کل مؤمن و مؤمنة" یعنی مبارک ہو مبارک ہو اسے اہل طالب کے چنے کہ آپؐ ہمارے اور تمام مؤمنین و مومنات کے مولا ہوئے۔ یہ وہ مشہور و معروف مبارکباد ہے جو یوں سے بلائے غلام طہسنت نے بھی نقل کی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا صرف مولا دوستی اتنی اہم تھی جو یونکر و عمر (رضی اللہ عنہم) نے حضرت غنی کو اتنی بڑی عبادت کے ساتھ مبارکباد پیش کی جبکہ خطیرؒ نے بھی خطبہ کے بعد اعلان کیا کہ: "اسلموا علیہ یا علیہ الطوفین"۔ یعنی غنی کو "مومنوں کے امیر" کہہ کر سلام کرو۔ خطیرؒ نے غم غدیر کو سورۃ بکہ و کی آیت ۶ کے نازل ہونے کے بعد پیش کیا وہ آیت یہ ہے: "یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فعا ملعت رسالتک"۔ یعنی اے خطیرؒ جو کچھ خدا کی طرف سے آپؐ پر نازل ہوا ہے لوگوں تک پہنچا دیں اگر ایسا نہیں کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیگا۔ تو کیا مسئلہ دوستی اس قدر مهم تھا کہ اگر خطیرؒ اس کو پیش نہ کرتے تو کار رسالت اور رسالہ ختم ہوتا؟

د۔ منہ جہن سبیل ہدایہ صفحہ ۲۸۵ اور طحاوی نے لفظ میں ۶۰ غلام طہسنت سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

سنی عالم: تو خطیبؒ کی رحلت کے بعد لوگوں اور عقائد نے غلطی کی وجہ
کیوں نہیں کی کیا انہوں نے کلام کیا ہے اور قربان رسولؐ کی مخالفت کی ہے کیا ایسا ہے؟
ڈاکٹر چٹائی: جب سنی علماء اپنی کتابوں میں گولہ باری دیتے ہیں کہ اصحاب
رسولؐ کئی دستوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ بعض لوگ خطیبؒ کی زندگی ہی میں مخالفت
کرتے تھے۔ لہذا جب انہیں ہے کہ رحلت خطیبؒ کے بعد آخرت کی مخالفت
کریں اور سنی و شیعہ تمام مسلمان کے نزدیک مسلم ہے کہ جب خطیبؒ نے "اسامہ
بن زید" نامی جوان کو لشکر کا سردار بنایا تو لوگوں نے اعتراض کئے کہ ان کی عمر کم
ہے جبکہ خطیبؒ نے اسامہ کو خود ہی دست کے لئے سردار لشکر بنایا تھا تو دہری
کے لئے غلطی کو کیونکر قبول کر سکتے تھے جبکہ غلطی کی اس وقت دوسروں سے کم عمر
تھی یعنی تقریباً ۳۳ سال کے تھے یہ لوگ کس طرح غلطی کی دہری کو ماننے اور
تم نے خود ابھی اقرار کیا کہ بعض اصحاب حضرت غلطی سے کہنے و دعوت رکھتے تھے
ہیں معلوم ہوا کہ سب کے قلب صاف نہیں تھے۔

سنی عالم: اگر غلطی جانتے تھے کہ خطیبؒ نے ان کو اپنے بعد کے لئے
خليفة قرار دیا تھا تو وہ بعد از رسولؐ کیوں خاموش رہے اس شجاعت و صلاحیت کے
دیکھتے جن کو حاصل تھی اپنے حق کا دفاع کرتے۔

ڈاکٹر چٹائی: مولانا صاحب! یہ ایک جداگانہ حصہ ہے جس کو میں
شروع نہیں کرنا چاہتا۔ جب تم حدیث صریح کو قبول کر سکتے ہو تو سکوت غلطی کی

۱۔ کتب مسلم جلد ۴ صفحہ ۳۸۲، کتاب اللہ، دارالکتب، مدینہ منورہ جلد ۵ صفحہ ۵۶ و ۵۷۔
محدثک مدینہ منورہ جلد ۴ صفحہ ۵۱، مجمع بخاری جلد ۴ صفحہ ۵۱۔

مٹ میں کیونکر قائل ہو سکتے ہو؟

سنی عالم مسکراتے ہوئے بولے: خدا کی قسم میں ان لوگوں میں سے ہوں
جو غلطی کو سب سے بڑا ترمانے ہیں۔ یقیناً جانور اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کسی کو
غلطی پر مقدم نہ کرتا کیونکہ غلطی مدینۃ العلم و اسد اللہ الغالب ہیں۔ یعنی شرع علم
اور خدا کے شیر ہیں۔ لیکن میں کیا کروں خدا نے جس کو چاہا مقدم کر دیا جس کو چاہا
مؤخر کر دیا۔ حیثیت الہی و خدا کی قضاء و قدر کے مسکنے میں کیا کر سکتے ہیں؟
میں بھی مسکراتے ہوئے بولے: جب قضاء و قدر بھی ایک علیحدہ موضوع ہے
جس کا ہماری صف سے کوئی ربط نہیں ہے۔

سنی عالم: میں اپنے عقیدہ پر باقی ہوں جس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔
ہاں اس ترجیح سے موضوع تبدیل ہو رہے تھے چاہئے اس کے کہ کوئی ایک
موضوع کامل ہو یہ بات خود مسئلہ اختلافات کے سامنے ان کی شکست کی دلیل
تھی۔ ("لا یكون مع الصادقين" صفحہ ۵۸)

(۷۳)

ایک استاد اور شاگرد کے سوال و جواب

شاگرد: یونہی کے ایک استاد ڈاکٹر خالد نوح لدن کی یونہی
میں پڑھانے آئے تھے۔ میں بھی ان کی کلاس میں شرکت کرتا تھا۔ میں شیعہ
تہذیب کا قائل و استاد سنی تہذیب کا قائل۔ اصل تو اوقات وہ اپنے تعصب کے پیش نظر
شیعوں کو برا بھلا کہتے تھے ایک دن ہماری اس استاد سے رسولؐ کے بارہ چالیسویں

کے بارے میں بحث ہوئی۔

استاد: میں نے کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں پایا کہ رسول خدا نے کہا کہ میرے بعد ۱۲ خلیفہ جائیں گے۔ لہذا یہ حدیث تصدی گزری ہوئی ہے۔

شاگرد: اتفاقاً شیوں کی اکثر مشہور کتابوں میں مختلف تعبیرات سے یہ حدیث مذکور ہے کہ خلیفہ اکرمؑ نے فرمایا "الحلفاء بعدی اثنا عشر بعدو نبیاء منی اسرائیل و کلھم من قریش" یعنی میرے بعد بارہ خلیفہ ہیں فقہاء جن اسرائیل کے حساب سے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ لہذا تصدی مورد اتفاق کتابوں میں یہ حدیث ۱۲ بار ہے۔

استاد: چلو اگر مان لیں کہ یہ حدیث قابل قبول ہے تو تم شیوں کے نزدیک وہ بارہ افراد کون ہیں؟

شاگرد: بہت سی روایات کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں وہ بارہ افراد یہ ہیں: (۱) علی بن ابی طالب (۲) حسن بن علی (۳) حسین بن علی (۴) علی بن حسین (۵) محمد بن علی (۶) جعفر بن محمد (۷) موسیٰ بن جعفر (۸) علی بن موسیٰ (۹) محمد بن علی (۱۰) علی بن محمد (۱۱) حسن بن علی (۱۲) محمد بن حسن السدی۔

استاد: کیا یہ حضرت صدیق اعلیٰ زندہ ہیں۔

شاگرد: جی ہاں! وہ زندہ ہیں اور ہمارے عقیدہ کے مطابق وہ پورے قیام میں ہیں۔ جب اس دنیا میں ان کے تصور کی راہیں ہموار ہو جائیں گی تو وہ تصور فرمائیں گے اور اس کا نکتہ پر حکومت و رہبری کریں گے۔

استاد: وہ کب پیدا ہو گئے۔

شاگرد: ۲۵۵ ہجری میں پیدا ہوئے اور اب ۱۳۱۳ ہجری میں ان کی عمر مبارک ۱۱۵۸ سال ہے۔

استاد: یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی انسان ایک ہزار سال سے زیادہ عمر پائے جب کہ طبی لحاظ سے ایک انسان کی عمر کی حد ۱۰۰ سال تک کی ہے؟

شاگرد: ہم مسلمان ہیں اور قدرت الہی کا یقین رکھتے ہیں لہذا اس میں کیا حرج ہے کہ حیثیت الہی کے سبب ایک انسان ہزار سال عمر پائے؟

استاد: خدا کی قدرت اپنی جگہ مگر ایسی چیز خدا کی سنت سے باہر ہے۔

شاگرد: آپ بھی قرآن کو سمجھتے ہیں اور ہم بھی۔ لہذا قرآن میں سورۃ عنکبوت کی آیت ۱۳ میں ارشاد ہوتا ہے "وَلَقَدْ صَلَّا لَوْحًا أَلٰی قَوْمِهِمْ فَلَمَّا كَمُتُوا قَامَ رَبُّهُمُ فَجَاءَهُم بِسُورَةٍ مِّنْ لَّدُنْهُ" یعنی ہم نے لوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کے درمیان ۵۰ سال کم ہزار سال زندہ کی۔ لہذا حضرت نورؑ نے اس آیت کے مطابق ۹۵۰ سال قبل از طوفان اپنی قوم کے درمیان زندہ کی پائی۔ لہذا اگر خدا چاہے تو دوسرے انسان کو بھی اسی مقدار یا اس سے زیادہ مقدار اس دنیا میں زندہ کر سکتا ہے اور خلیفہ اکرمؑ نے بھی حدود و موار میں لام حدی کے آنے کی خبر دی ہے۔ ایک لام در بہر کے عنوان سے کہ آپ اس دنیا پر آکر حکومت کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دینے کی خبریں دی ہیں اس مسئلے پر ہزاروں زیادہ اداویٹ شیعہ دینی محدثین سے نقل ہوئی ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نمونہ کے طور پر یہ حدیث کہ خلیفہؑ نے فرمایا "المہدی من اہل بیتی بعلاء الارض قسطاً و عدلاً کما ملکت غلاماً و حوراً" یعنی حضرت صدیق مجمل اللہ میرے جلیوت

سے ہیں وہ اس زمین کو جو علم و نور سے پر ہے بدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ (منہ اجر جلد ۳ صفحہ ۲) جب بات اس حد تک پہنچی تو استاد نے شاگرد کے حلقی استاد ہل سی سبز کتوں کے حوالے سے سنیں تو ان سے کچھ نیا نہ پڑا خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ شاگرد نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا: ہم واپس اپنی اصل صفت کی طرف آجاتے ہیں کہ آپ نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ شبیرؑ نے فرمایا کہ: میرے بعد میرے ۱۲ غلیظ ہیں جو قریش سے ہوں گے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ بارہ نر کون ہیں؟ میں نے سب کے نام بتائے۔ لب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں وہ بارہ افراد کون ہیں؟

استاد: ان بارہ افراد میں تو چار غلیظ ہیں: (۱) ابو بکر (۲) عمر (۳) عثمان اور (۴) علی۔ پھر (۵) حسن (۶) حسین (۷) علی بن ابی طالب (۸) محمد بن عبدالمعز جو آٹھ افراد تھے ہیں اور ممکن ہے (۹) سعدی عباسی (تیسرا غلیظ عباسی) کو بھی ان میں شامل کریں اور ہو سکتا ہے ان میں (۱۰) ظاہر عباسی کو بھی ان میں شامل کیا جائے بلکہ غلام یہ کہ یہ بارہ افراد ہمارے نزدیک شخص جس ہیں۔ اس مسئلے میں ہمارے علماء کی باتیں مختلف و پراکندہ ہیں۔

شاگرد: شبیرؑ نے حدیث فقہین میں جو تمام مسلمین کے نزدیک مستحکم ہے، فرماتے ہیں: ”اسی ترکہ لیکم اللہ و عترتی اعلیٰ یعنی۔“ یعنی میں جسارے درمیان دو اگر میں قدر چھڑیں پھوڑے جلد ہوں، ایک کتاب خدا دوسری میری عزت جو میرے اہلبیت ہیں کہ اگر ان دونوں سے شک رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ (منہ اجر جلد ۳ صفحہ ۳۶۔ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۳۸۔ صحیح

ترمذی جلد ۵ صفحہ ۱۱۴۔ کنز العمال جلد ۵ صفحہ ۱۱۴) اور یہ بات مسلم ہے کہ عمر و ابو بکر و عثمان (رضی اللہ عنہم) اور دوسرے افراد نور و محمد بن عبدالمعز و سعدی عباسی جیسے افراد عزت و اہلبیت و رسول خداؐ سے نہیں ہیں۔ لہذا کیوں رسول خداؐ کے بارہ غلیظ کے مسئلے میں بحثیں جبکہ حدیث فقہین کے حوالے سے یہ بارہ عزت و شبیرؑ سے ہیں اور ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق امام علیؑ سے لے کر امام سعدیؑ کل اللہ تک سب پر یہ حدیث منطبق ہوتی ہے۔

استاد: مجھے ذرا فرصت دو تاکہ اس مسئلے میں مزید تحقیق کر لوں۔ فی الحال تو کوئی قائل کلمہ جواب میرے ذہن میں نہیں گہرا ہے۔

شاگرد: امید ہے کہ آپ اپنی تحقیقات سے جان لیں گے کہ رسول خداؐ کے وہ بارہ ہاں تھے جو روز قیامت تک کے لئے ہیں کون ہیں۔ لیکن جب کافی مدت بعد ان استاد سے شاگرد کی ملاقات ہوئی تو وہ استاد اپنی تحقیقات کی بناء پر عقیدہ اہلسنت کے تحت موضوع شخص کو نہیں پا سکا۔

دوسرے مناظرے میں ایک طالب علم اپنے ایک مدرس سے سادہ اہلسنت کے سلسلے میں سوال کرتا ہے کہ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شبیر اکرمؑ کے بارہ ہاں تھے ہیں اور وہ سب قریش سے ہیں؟

استاد: ہاں! ہماری معتبر کتوں میں روایت موجود ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

شاگرد: وہ بارہ افراد کون ہیں؟

استاد: وہ (۱) ابو بکر (۲) عمر (۳) عثمان (۴) علی (۵) سعدی (۶) یزید بن معاویہ۔

شاگرد: چاند کس طرح سے طیفہ پیئیر ہو سکتا ہے جبکہ وہ علی الاعلان شراب پیچتا اور جس کی وجہ سے کربلا کا غوفی ساتھ پیش کیا اور اس نے قتلِ امام حسینؑ و انصار حسینؑ کا حکم صادر کیا۔ پھر وہ طالب علمِ استاد سے کہنے لگا باقی چھ بھی تو شہر کریں۔ استاد مزید جواب دینے سے قاصر رہا تو مطلب کو عرض کرتے ہوئے فرمایا: تم شیعہ لوگ اصحابِ پیئیر کو ہمارا بائیس کہتے ہو۔

شاگرد: ہم تمام اصحاب کو ہمارا نہیں کہتے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ سب اصحاب عادل تھے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ کثیر تعداد میں قیامت ہیں جو زندہ رسولؐ کے منافقین کے ہارے میں ہیں۔ اگر قبول آپ کے کہیں کہ تمام اصحاب عادل تھے تو کثیر تعداد قیامت کو قرآن سے نکالنا چاہے گا جو منافقین کے ہارے میں آئی ہیں۔

استاد: تم کو اتنی دہک ہو مجھ کو عمرو مٹکھن (رضی اللہ عنہم) سے راضی ہو۔ شاگرد: میں کوئی دیتا ہوں کہ جس سے بھی رسول خداؐ و علامہ زہراؑ راضی تھے میں بھی ان سے راضی ہوں اور جس سے بھی رسول خداؐ و علامہ زہراؑ خشم میں بھی ان سے راضی ہوں۔

(۷۴)

قبرِ پیئیر پر یا آواز بلند زیارت پڑھنا

ایک شیعہ عالم نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تقریباً پچاس افراد کے ساتھ مدینہ منورہ میں گیا اور ضریحِ مقدس کے نزدیک زیارت پڑھنے میں مشغول

ہو گیا۔ حرم کے گھبراہٹوں کا سردار جام شیعہ عوامانہ صانع میرے پاس آیا اور ہلور اور اس کے لئے لکائی آوازوں کو ضریحِ مقدس پیئیر کے پاس بلند نہ کرو۔ میں نے کہا: تم کیا حرج ہے؟

سردار: خداوند عالم سورۃ حجرات کی آیت ۲ میں فرماتا ہے "یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تتحجروا لہ بالقلوب کتحجروا بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لاتشعرون۔" یعنی اے صاحبانِ ایمان! اپنی آوازوں کو پیئیر کی آواز سے بلند نہ کرو ان کے سامنے بلند آواز میں بائیس نہ کرو (چچ پکار نہ کرو) جس طرح تم میں سے بعض بعض کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ تمہارے افعال مردود نہ ہوں جبکہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔

میں نے کہا: امام صادقؑ کے پاس بھی اسی مقام پر چار ہزار شاگرد تھے اور یقیناً وہ درس کے وقت شاگردوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لئے بلند آواز سے پڑھتے ہوں گے کیا وہ حرام کام کرتے تھے؟ اور ابو جعفر و عمر (رضی اللہ عنہم) بھی اسی مسجد میں بلند آواز سے غلبہ دیتے اور غصہ کھیتے تھے کیا حرام کام کرتے تھے؟ اور اب آپ کے خلیفہ صاحبِ بلند آواز میں غلبہ دیتے ہیں۔ بلند آواز میں کیا قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ: اے منافقین! اپنی آوازوں کو نبیؐ کی آواز سے بلند نہ کرو۔

سردار: تو پھر تصاریخِ غریبہ میں اس آیت سے کیا مراد ہے؟

میں نے کہا: خدمتِ پیئیر میں یہ قاعدہ بائیس ہو انضباط و احباب کے خلاف ہوں جیسا کہ اس آیت کی شانِ نزول میں روایت ہے کہ قبیلہ بنی قحیم کا

ایک کردہ مسجد میں داخل ہوا اور خلیفہ اکرم کو جو اس وقت اپنے گھر میں تھے، اس انداز میں آواز دی: "یا محمد! اخرج الیہا۔" یعنی اسے گھر تارے پاس باہر آئیں۔ (تفسیر قرطبی جلد ۹ صفحہ ۶۱۲۱۔ صحیح بخاری جلد ۹ صفحہ ۱۷۷۲)

جبکہ ہم بڑی قاضی و احرام سے زیارت چڑھ رہے ہیں لہذا مذکورہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بلند آواز سے قصد توہین رسالت مآبؐ رکھتے تھے جیسی "حط افعال" یعنی احوال کی تبدیلی کا مسئلہ آیا کیونکہ اس طرح کی جرأت کافروں کا کردار اور بہت داناگاہ ہے نہ کہ ہم جیسے لوگوں کے لئے جو بلائے ادب و احرام سے زیارت چڑھیں اگرچہ ہماری آوازیں کچھ بلند ہیں اسی لئے روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو "عاصم بن قیس" جو کہ خلیفہ سے بلند آواز میں باتیں کرتے تھے، فرمائے گئے کہ وائے ہو کچھ پر کہ میرے نیک احوال جدا ہو گئے چونکہ میں ہی خلیفہ سے بلند آواز میں بات کرتا ہوں۔ لہذا آیت سے میں ہی مراد ہوں۔ جب ان کی یہ باتیں خلیفہ تک پہنچیں تو آپؐ نے فرمایا: ایسا نہیں ہے بلکہ "تاہت من فیس" اہل بیعت سے ہیں کیونکہ وہ عقیدہ انہام دیتے ہیں نہ کہ بلند آواز سے ان کا قصد توہین ہوتا ہے۔ (صحیح ابیہان جلد ۹ صفحہ ۱۳۰ تفسیر فی ظلال و مرآئی)

(۷۵)

شیخ بھائی کے والد سے سنی علماء کے مباحثے

علامہ شیخ حسین بن عبد الصمد عافی جو شیخ بھائی کے والد بزرگوار تھے وہ ۹۱۸ ہجری کے محرم کے لوہاں میں جبل عامل میں پیدا ہوئے اور انہوں نے آٹھ

رجح الاول ۹۸۳ ہجری میں ۶۶ سال عمر پا کر اس دنیا کو خدا حافظہ کیا۔ آپ بہت بڑے محقق و عالم و شاعر تھے۔ ۹۵۱ ہجری میں آپ نے شام کے ایک شہر حلب کا سفر کیا اور وہاں ایک بڑے سنی عالم دین سے مذہب حق کے مسئلے میں کئی مناظرے کئے۔ بلاخرہ سنی عالم دین نے مذہب حق تفسیح اختیار کر لیا۔

قارئین کی دلچسپی کے لئے ہم ان مناظرات کی تفصیلات صرف چار مناظروں میں بیان کریں گے۔

مناظرہ اول: امام صادقؑ کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟

شیخ حسین بن عبد الصمد کہتے ہیں کہ شہر حلب میں جب وارد ہوا تو محلی مذہب کے ایک سنی عالم دین جو علوم و فنون میں کافی ماہر مانے جاتے تھے، نے میری دعوت کی۔ گفتگو میں تقلید کی حجت آئی جو میرے اور ان کے درمیان مناظرے کی صورت اختیار کر گئی لہذا وہ مناظرہ کچھ اس طرح سے تھا۔

شیخ حسین: آپ اباحت کے نزدیک قرآن سے یا رسول خداؐ کی طرف سے کوئی مرتعہ عم تو آپ کہ آپ لوگ ابو عقیقہ کی تقلید کرو؟

محلی عالم: نہیں اس قسم کا قرآن یا گفتار خلیفہ سے کوئی عم مرتعہ نہیں آیا ہے۔

شیخ حسین: کیا سب مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ہم سب مل کر ابو عقیقہ کی تقلید کریں؟

محلی عالم: نہیں اس قسم کا بھی کوئی اہل حق رائے نہیں ہے۔
شیخ حسین: تو کس دلیل کے تحت آپ لوگوں پر ابو عقیقہ کی تقلید

واجب ہوئی ہے؟

حنفی عالم: ابو حنیفہ مجتہد ہیں اور میں مقلد ہوں اور مقلد پر واجب ہے کہ کسی ایک مجتہد کی تقلید کرے۔

شیخ حسین: کیا آپ کی نظر میں امام صادق مجتہد تھے؟

حنفی عالم: جعفر بن محمد الصادق قویہ ترین مقام و منزلت رکھتے تھے علم و تقویٰ و نسب و مقام میں سب سے بلند تھے ہمارے اہل علم نے ان کے چار خاص شاگردوں کے نام لئے ہیں کہ جو مجتہد تھے ان میں سے ایک ابو حنیفہ ہیں۔

شیخ حسین: اب جبکہ آپ نے امام صادق کے فوق العادہ تقویٰ کا اعتراف کیا ہے تو ہم شیعہ حضرات اسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ لہذا آپ لوگوں نے یہ کہاں سے کہا کہ ہم لوگ کراچی میں اور آپ لوگ راہِ ہدایت پر ہیں؟ جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام صادق معصوم تھے جن سے کسی قسم کی خطاکا کوئی امکان نہیں تھا ان کا حکم خدا کا حکم تھا ہمارے پاس اپنا اس بات پر ممکن دلائل ہیں اور وہ ابو حنیفہ کے فتوؤں کے بارے میں احتمال خطا ہے جبکہ امام صادق کے سلسلے میں اس قسم کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ بالفرض اگر ہم ان کی صحت سے عقلمندی بھی کر لیں اور آپ لوگوں کی طرف سے کہ امام صادق مجتہد تھے تب بھی ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں کہ عیاں ہوتا ہے کہ امام صادق (یعنی امام صادق) کی تقلید کرنی چاہئے نہ کہ ابو حنیفہ کی۔

حنفی عالم: آپ کے پاس اس مسئلے پر کیا دلائل ہیں؟

شیخ حسین: تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ امام صادق علم و تقویٰ و عدالت و مقام میں دوسروں پر برتری رکھتے تھے اس طرح کہ میں نے کسی بھی دین کی کسی بھی جرح کی کتاب میں نہیں دیکھا کہ کسی نے امام صادق پر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو۔ شیعوں کے دشمنوں کے پاس تمام انکارات و قدرت و جمیعت زیادہ ہونے کے باوجود امام صادق کی شان میں کوئی نام نہا بات نہ کر سکے یہ فقیہ خود ایک بڑا امتیاز ہے۔ لہذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم ایسے آقا و مولا کی تقلید جن کے بارے میں تمام علماء اسلام قویہ علمی و تقویٰ کا اعتراف کرتے ہیں چھوڑ دیں جبکہ دوسروں کی تقلید جو اعتراض و انکارات پر مشتمل ہو اختیار کریں؟ جبکہ مسئلہ تقلید و عدم شک و غیرہ اثبات عدالت پر موقوف ہیں۔ چنانچہ یہ خود ایک تفصیلی حصہ ہے جو اپنے مورد میں تفصیلاً آنے گی۔ دوسری طرف آپ لوگوں کے امام غزالی جنہوں نے کتاب الحلال نکمسی ہی ابو حنیفہ پر اعتراض ہے۔ اسی طرح بعض دیگر شافعی علماء نے "کتاب البکت الشریعہ فی الرد علی ابی حنیفہ" لکھی ہیں۔ لہذا اگر کسی ترویج کے ایسے شخص کی تقلید کرنا جو علم و تقویٰ و عدالت میں سب کے نزدیک مستند علیہ ہو واجب ہے۔ تمام محققین کے اجماع کے پیش نظر راجح فتویٰ کے سامنے مرجع ثبوت ہے۔ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام صادق اہل البیت رسول خدا ہیں جو سورۃ احزاب کی آیت ۳۳ کی تصریح کے تحت ہر طرح کی نجاست و انحراف سے پاک ہیں۔ چنانچہ علامہ نقوی ابن فارس اپنی کتاب "معجم مقاییس اللغہ" میں "محمل اللغہ" کی تصریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

لام، المبروت، خطیر سے ہیں (جبکہ ان فارس مشہور و معروف علماء اہلسنت سے ہیں) اور وہی مقام عصمت ہے جو شیعہ لام صادق کی عصمت کے قائل ہیں۔ لیکن ابو حنیفہ کے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ وہ المبروت و خطیر سے نہیں تھے۔ لہذا خود قرآن کی تفسیر کے پیش نظر ضروری ہے کہ ایسے افراد کی تفسیر کی جائے جو ہر قسم کی غلط و لغزش سے پاک و محض ہو تاکہ یقینی طور پر اس کی تفسیر کرنا مہات کا ذریعہ ہو۔

حنفی عالم: ہم نہیں مانتے کہ لام صادق المبروت رسول سے ہیں بلکہ ہماری اہادیث کے تحت آیت تفسیر کے پیش نظر پانچ افراد ہیں: محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔

شیخ حسین: ہمیں ہم فرض بھی کر لیں کہ لام ان پانچ میں سے نہیں ہیں لیکن عین دلیلوں کے تحت ان کا حکم بھی عصمت اور نبیوی کے واجب ہونے میں انہیں پانچوں کے حکم میں ہے۔

پہلی دلیل یہ کہ جو بھی عصمت یا جنت کا مستحق ہے وہ عصمت لام صادق کو بھی مانتا ہے اور جو بھی جنت کی عصمت کو نہیں مانتا وہ لام صادق کی عصمت کو بھی نہیں مانتا۔ اور جنت کا مصوم ہونا آیت تفسیر کی تفسیر کے ذریعے ثابت ہے۔ لہذا عصمت لام صادق بھی جنت ہے کیونکہ علماء اسلام کی اتفاق رائے کے تحت لام صادق و جنت کی عصمت میں کوئی فرق نہیں ہے اور تمام جنتیوں کی عصمت کا اعتقاد رکھنا بغیر عصمت لام صادق کا اعتقاد رکھے اہل اسلام کے خلاف ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ تمام روایات و سیرت لکھے وادوں سے یہ بات معلوم و مشہور ہے کہ لام صادق اور ان کے اہل و عیال میں سے کوئی بھی تحصیل علم کے

لئے کسی کے پاس بھی نہیں گئے کسی نے بھی نہیں لکھا ہے کہ مصومین میں سے کسی نے علماء حضرات کے کسی درس میں شرکت کی ہو پھر سب نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ لام صادق نے علم اپنے والد لام باقر اور انہوں نے اپنے والد لام سجاد اور انہوں نے اپنے والد لام حسین سے تحصیل علم کیا ہے اور لام حسین تو اہل اسلام مسلمین کے تحت المبروت و خطیر سے ہیں۔ لہذا کسی بھی لام کے فرماں از حیث اعتبار کے میں ہیں، بھی کسی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چھوٹے یا بڑے نے انہیں مصوم میں سے کسی سے کوئی سوال کیا ہو اور آپ لوگ جواب دینے میں کتبوں کے مطالعہ کی طرف محتاج ہوئے ہوں۔ خود مصومین نے اس بات کی تفسیر کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا قول ان کے پدر و مادر کو کرنا قبول ہے اور پدر و مادر کو کرنا قبول رسول ہے۔ اور یہ بات تو ہمارے نزدیک بطور حقیقت جنت ہے کیونکہ خطیر کا بھی تو فرماں ہے کہ: "اولنا محمد و ابوسلطان محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔" یعنی ہمارا اول و آخر و وسطا و سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی جو اول کا قول ہے وہی اول کا آخر کا پھر سب کا وہی قول ہے۔ لہذا قول لام صادق بھی وہی قول رسول ہے جو اس کائنات سے علم و جہالت و درجہ و کسم پوسہ کرنے آئے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مورد قبول تفسیر و تفسیر روایات سے نقل ہے کہ "حدیث عقلین" جو عبارت تفسیر کے باوجود ایک ہی معنی کو بیان کرتی ہے جو خطیر اگر تم نے فرمایا: "اللی یراک فیکم الطفلیں ما ان تمسککم بہ لن نصلو بعدی کذاب اللہ و عترتی اهل بیتی" یعنی میں تمہارے درمیان دو صدم و گرفتار و بچوں چھوڑے جارہا ہوں کہ اگر ان سے تمک رکھا تو ہرگز گمراہ

نہیں ہو گئے دو چیزیں ایک کتاب خدا ہے اور دوسری میری عزت جو میرے
الہوت ہیں۔ یہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ فرقہ و عزت پیغمبر سے تمسک
نجات کا سبب ہے جبکہ قام مسلمین میں صرف شیوہ ہی ان دونوں کو مانتے والے ہیں
کیونکہ غیر شیعہ عزت پیغمبر کو قائم انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں اور دوسروں سے تمسک
کرتے ہیں۔ حدیث عقلمیں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے دو مہمان
قرآن و احذیہ یا قرآن و شافعی وغیرہ کو چھوڑے جا رہا ہوں لہذا یہ کس طرح ممکن
ہے کہ عزت پیغمبر سے ہٹ کر دوسروں سے تمسک کر کے نجات مل سکے۔ لہذا
یہی مطلب اس بات کا اختتام کرتا ہے کہ امام صادق جیسوں کی تقلید کی جائے اس
لئے کہ ان جیسوں کی تقلید کرنا عزت پیغمبر سے تمسک کرنا ہے اور اس میں تو شک
ہی نہیں کہ امام صادق کی جو وہی احذیہ کے مقابل میں برتری رکھتی ہے۔

منظر دوم: مذہب اربعہ کی نسبت مذہب تشیع کیوں مشہور نہیں؟

پہلے مناظرے میں جب امام صادق کی تقلید کی برتری ثابت ہو گئی تو حنفی
عالم کہنے لگے۔ صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امام صادق نے علم اپنے اہل
سے سیکھا اور دوسروں پر علم و عمل و تقویٰ کے لحاظ سے برتری رکھتے ہیں اور اپنے
مقلدین کی نجات کا باعث ہیں مگر پھر بھی مذہب اربعہ مشہور نہیں ہے جتنے یہ چار
مذہب (حنلی و مالکی و حنبلی و شافعی) مشہور ہیں۔

شیخ حسین: اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مذہب شافعی و حنفی وغیرہ نے
مذہب تشیع کو نقل نہیں کیا، تو صحیح ہے لیکن ان کا نقل نہ کرنا ہمارے لئے کوئی
نقصان نہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے بھی ان کے مذہب کو نقل نہیں کیا اور اسی

طرح ان چاروں مذہب نے بھی ایک دوسرے کے مذہب کو نقل نہیں کیا اور یہ
نقل نہ ہونا بھی آپ لوگوں کے لئے کوئی نقصان نہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد
یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان نے مذہب تشیع کو نقل نہیں کیا تو آپ کا یہ دعویٰ ہے
جدا ہے کیونکہ خود شیعہ جو مسلمانوں میں عظیم لوگ ہیں انہوں نے اور بہت سے
اہلسنت اور باقی اسلامی فرقوں نے بھی گفتار و آداب و عبادات میں حنفی مذہب
(کتاب الہدایہ) کو نقل کیا ہے خود شیعوں نے مطالب مذہب تشیع کو نقل کرنے
میں بڑا اہتمام کیا ہے، مناظرے کے ہیں اور رولویوں کے مسئلے میں شد و عدم شد
پر بڑی توجہ دی ہے جس پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن کا کوئی انکار نہیں
کر سکتا علماء شیعہ جتنے بھی علماء اہلسنت سے کم ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی علماء چند
بگڑے بالخصوص حنفی و مالکی سے کم نہیں ہیں بعد ان دو مذہب کے علماء سے تو زیادہ
ہیں اور بیحد علماء شیعہ اپنے اماموں کی جو وہی میں علم و تقویٰ وغیرہ میں عالی ترین
منزلت و مرتبہ پر فائز ہیں۔ جس طرح ہمارے اماموں کے زمانہ میں کوئی بھی علم و
عمل کے لحاظ سے ہمارے اماموں بعد ان کے شاگردوں سے علم و حد و تحقیق میں
برتر نہیں تھا۔ شاگردوں امام مثلاً عن حم، جمیل بن دراج و زرارہ بن ابیہن و محمد بن
مسلم اور دوسرے کثیر شاگرد، جو انہی کی مانند تھے حتیٰ کہ مخالفین بھی ان کے علم و
عمل و تقویٰ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اماموں کے دور کے بعد کے علماء
بھی ہیں۔ مثلاً علامہ مجلسی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ،
سید رضی، ابن حبان، خواجہ نصیر الدین طوسی، میرزا جعفری، علامہ علی اور ان کے
جتنے فخر اہل تحقیق اور انہی کی طرح دو دیگر علماء و محققین ہیں کہ جنہوں نے اپنی

تباہات و عیاشیوں کے ذریعے تمام مشرق و مغرب کے عالم کو بے گناہ کر دیا تھا لہذا اس مذہب سے لوگوں کا انکار یا تو قہصوب کے پیش نظر ہے یا جاہلی کے سبب۔ لہذا آپ کو مجبوراً ماننا پڑے گا کہ ہمارا مذہب سچ ہے، البتہ ہم لوگ جس کی تکلیف کرتے ہیں وہ باقی سب پر برتری رکھتا ہے، لہذا جو اختلاف سے کام لیتا ہے اس کے لئے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ مذہب تشیع کی صحت کا اعتراف کرے لیکن ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کے مذہب حنفی کے سچے ہونے کی تصدیق کریں کیونکہ ہم لوگ جس کی ضروری کرتے ہیں اس میں صحت کو شرط مانتے ہیں لہذا ہم یہ نجات یافتہ گردہ ہیں۔ آپ لوگ اگرچہ ہمارے مذہب کی صحت کو اپنی زبانوں پر نہیں لاتے لیکن دلائل و قواعد مسلم جو آپ لوگوں کے پاس ہیں وہ آپ لوگوں کو مذہب تشیع کی صحت پر مجبور کرتے ہیں کیونکہ ہلال آپ کے نجات کا سبب جہت کی تکلیف کرتا ہے جو ہمارے مذہب میں ترجیحاً ناقابل انکار ہے۔ جب بات اس مقام تک پہنچی تو وہ حنفی عالم لاجواب ہو کر رہ گئے اور اپنے پہلے سوال سے منحرف ہو کر دوسری بحث شروع کرنے لگے۔

متناظر سوم: اصحاب کو ہمارا کہنا کیسا ہے؟

حنفی عالم: صبری نظر میں ایک موضوع باقی رہ گیا ہے وہ یہ کہ آپ کے نزدیک اصحاب و پیغمبر اکرم کو ہمارا کہنا کیسا ہے؟ وہ لوگ جو اپنی جان و مال کے ذریعے اور ضمیر کے ذریعے شہداء اور عطاؤں کو حکومت اسلامی کے تحت لے آئے۔ مثلاً عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) کے زمانہ میں جو فتویٰ صادر ہوئے وہ کسی بھی عقائد کے نامائے میں صادر نہیں ہوئے جن کا ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ان

کی قدرت و صلاحیت سے بھی ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جب میں آپ کے دلائل کی طرف توجہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مذہب تشیع بہت اچھا و محکم مذہب ہے لیکن جب آپ کے مذہب میں دیکھتا ہوں کہ بعض اصحاب و پیغمبر کو ہمارا کہنا جاتا ہے جو سچ نہیں اس سے انکار لگتا ہوں کہ آپ کا مذہب ہی سچ نہیں ہے۔

شیخ حسین: ہمارے مذہب میں اس قسم کا کوئی حکم نہیں ہے کہ اصحاب و پیغمبر کو ہمارا کہنا جائے بلکہ عوام الناس انہیں ہمارا کہتے ہیں۔ ہمارے علماء میں سے کسی کا بھی فتویٰ نہیں کہ اصحاب و پیغمبر کو ہمارا کہنا جائے۔ آپ تمام حدیثی فقہی کتابیں افکار و دیکھ لیں کہیں بھی یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر اس حنفی عالم کے سامنے میں نے قسم کھاتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی مذہب اہلیت یعنی مذہب تشیع میں ہزار سال بھی زندگی گزارے ولایت اہلیت کو قبول کرتا ہو ان کے دشمنوں سے بیزار ہو اور ہرگز کسی بھی صحابہ رسول کو ہمارا نہ کہتا ہو تو وہ ہرگز خطا کار نہیں ہے اور نہ اس کے ایمان میں کوئی کمی آئے والی ہے۔

حنفی عالم نے جب صبری یہ بات سنی تو اس کا چہرہ دکھلا دیا۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ صبری بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ اسی اثناء میں میں نے اس سے کہا کہ جبکہ آپ کے نزدیک علم اہلیت و پیغمبر اور ان کا مقام اجتہاد و عدالت اور ان کی سب پر برتری جملہ ہوگئی تو آپ کو چاہئے کہ ان کی ضروری کریں۔

حنفی عالم: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ان کا بے وقار ہوں لیکن اصحاب رسول کو ہرگز ہمارا نہیں کہوں گا۔

شیخ حسین: آپ صحابہ میں سے کسی کو بھی ہمارا نہ کہیں لیکن جب آپ

اس کے معتقد ہیں کہ البتہ رسول خدا کی نظر میں عفت رکھتے ہیں تو اس وقت آپ ان کے دشمنوں کو کیا کہیں گے؟

حنفی عالم: میں دشمن البتہ رسول سے ہزار ہوں۔

شیخ حسین: میرے نزدیک آپ کے مذہب تشیع کے قول کرنے کے لئے ان کا ہی کافی ہے۔ پھر وہ حنفی عالم کہنے لگے میں خدا کی وحدانیت و تجلی کی رسالت اور خدا کی فرشتوں کی کوئی ادعا ہوں اور ان سب کے دشمنوں سے ہزاری اعتبار کرتا ہوں۔ پھر مجھ سے فقہ البتہ پر کتاب طلب کی تو میں نے ان کو "مختصر النافع شرح شرایع امامہ" مفتقی علی "ان کو دی۔

مناظرہ چہارم: مقام صحابہ پر ایک بحث

شیخ حسین بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کافی مدت بعد جب پھر اس حنفی عالم کو دیکھا جو شیعہ ہو چکے تھے تو وہ بڑے مفہوم نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کے اندر یہ بات رسوخ گئی تھی کہ اصحاب تجلی کے بلند و عظیم درجہ کے باوجود شیعہ ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ انصاف سے فتوات کریں اور میری بات کو اپنی حد تک محدود رکھیں تو میں اصحاب کو برا کہنے کی ملے آپ کے سامنے بیان کروں۔ انہوں نے مختلف حم وغیرہ کہا کہ عہد کیا کہ انصاف سے فتوات کریں گے اور اس مشکوٰۃ کو دوسروں سے حنفی رکھیں گے تو پھر میں نے ان سے کہا آپ کا نظریہ اس صحابی کے بارے میں جس نے مہن غلیظ سوم کو قتل کیا تھا کیا ہے؟

حنفی عالم: اس نے اپنے اجتہاد کے پیش نظر یہ کام (قتل مہن) کیا تھا۔

لہذا وہ لوگ کتنا بگاڑ میں ہیں جیسا کہ ہمارے علماء نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے۔

شیخ حسین: آپ کا نظریہ مانگہ و علو و تیر اور ان کے حج و کاروں کے بارے میں کیا ہے جو حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل کو درجہ میں لانے اور دونوں طرف کے سولہ ہزار افراد کے قتل کے سبب ہے؟ اسی طرح آپ کا نظریہ معاویہ اور اسکے اصحاب جو جنگ صفین کو درجہ میں لانے اور حضرت علی سے جنگ لڑنے اور نتیجہ میں دونوں طرف سے ساتھ ہزار افراد کے قتل کا سبب ہے کیا ہے؟

حنفی عالم: یہ سب جتنیں بھی قتل مہن کی طرح اجتہاد کے پیش نظر ہوئی ہیں۔

شیخ حسین: کیا حق اجتہاد مسلمانوں کے صرف ایک گروہ کو حاصل ہے

دوسروں کو حق حاصل نہیں ہے؟

حنفی عالم: میں چند قدام مسلمان اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

شیخ حسین: جب اجتہاد میں قتل اصحاب اور دوسرے مائین کے قتل و خمر رسول و قتل حضرت علی جائز ہیں یعنی جس کے علم و زہد و تقویٰ رسول خدا کے بعد سب سے بلند و درتر ہوں اسلام اس کی شہیر ہی سے چاہو اور رسول نے ان کے بارے میں مختلف طریقوں سے مختلف مقامات پر ان کی فضیلت میں احادیث ارشاد فرمائی ہوں جن سے ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہاں تک کہ خدا نے جس کو تمام لوگوں کا دہبر و سرپرست بنایا ہو یہ فرما کر کہ: "واللہ علیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔" یعنی اسے صاحبان ایمان! قہار اولیٰ و دہبر خدا و رسول اور وہ لوگ ہیں جو (اس پر) ایمان لائے ہیں۔ (سورہ مائدہ آیت ۵۵) یعنی وہ علی ہیں

کیونکہ علماء اسلام کی اتفاق رائے کے تحت "والذین آمنوا" سے مراد حضرت علیؓ ہیں۔ (اتفاق الحق جلد ۲ ص ۳۰۹۔ کتب مطبوعہ جلد ۶ ص ۳۰۹۔ فتح القدیر جلد ۲ ص ۵۰۔ ذخائر العقبیٰ ص ۸۸) اور بھی بہت سی روایات ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ میں پوچھتا ہوں کہ کیا بعض اصحاب کو ہمارا کئے میں اجتہاد (خود اہل آپ کے) جائز ہے کیوں اور اصحاب کو براہ ہمارا کئے میں اجتہاد جائز نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ (شیعہ) کسی کو بھی براہ نہیں کئے مگر اس کو براہ ہمارا کئے ہیں جس نے علیؓ کا بیان اہل بیت رسولؐ کے ساتھ دشمنی کی لیکن جو طبع رسولؐ سے فصاحت و محبت کرتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ شیخ سلمان و مقداد و ہارون و ہارون وغیرہ۔ لہذا ان سے دو قسم کی باتیں نظر ہم خدا سے تعجب جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اعتقاد اصحابِ کبار کی شان میں اور ہمارا کہنا بھی ایک قسم کی بدعا ہے۔ خدا کی مرضی اسے قبول کرے یا نہ کرے جس طرح صحابہ کا خون کرنا ہے اور یہ معاویہ تھا جس نے سب و ہم حضرت علیؓ اور ان کے خاندان پر قہر دیا۔ اس طرح کہ اسی (۸۰) سال حکومت بنی امیہ میں یحییٰ راجع رہی مگر پھر بھی مقام و منزلت علیؓ میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی اسی طرح شیعوں کا دشمنانہ خاندان رسالت کو برا کرنا اپنے اجتہاد کی بناء پر صحیح ہے یہ لوگ اگر فرضاً اپنے اجتہاد میں غلطی کر جائیں پھر بھی گناہگار نہیں ہیں۔

مزید وضاحت: اصحابِ کبار بھی اسی طرح کے تھے۔ بعض بے تھے، بعض منافق تھے اور خدا کا بعض اصحاب کی تعریف کرتا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ دوسرے صحابہ کا فساد و فحشاء و فساد و فساد ہو جائے اور وہ بھی اس تعریف میں

شامل ہو جائیں۔ لہذا ہمارا اجتہاد رسول خداؐ کے منافق صحابہ کو برا کئے میں ہے نہ کہ ہم سب کو برا کئے ہیں۔

حنفی عالم: کیا اجتہاد بطور دلیل کے صحیح ہے۔

شیخ حسین: ہمارے جہتوں کے دلائل اس مسئلے میں روشن ہیں۔

حنفی عالم: ان میں سے ایک میرے لئے بیان کریں۔

شیخ حسین نے دلائل بیان کئے جن میں تخلص حضرت فاطمہ زہراؓ کو آثار

رسانی والا مسئلہ کہ خداوند عالم سورۃ احزاب کی آیت ۵۷ میں ارشاد فرماتا ہے:

"ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ نعیم اللہ فی الدنیا والاخرۃ۔" یعنی بے شک وہ

لوگ جو خدا و رسولؐ کو آزار دیتے ہیں خدا ان پر دنیا و آخرت میں لعنت بھیجنے

ہے۔ (الناظرات تالیف شیخ حسین بن عبدالصمد۔ چاپ سومہ قائم آل محمدؐ

علیہم السلام)

(۷۶)

آیت رضوان و طعن اصحاب

مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری ایک شفہی عالم سے ملاقات ہوئی جو کسی

حد تک قرآن و حدیث سے واقف تھا اس نے شیعوں پر اپنے اعتراضات کو اس

طرح سے شروع کیا کہ شیعہ اصحابِ کبار پر لعن طعن کرتے ہیں اور یہ کام خلاف

قرآن ہے۔ لہذا جو لوگ خدا کی خوشنودی کا باعث ہیں ان کے بارے میں ہرگز

بدگویی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ خداوند عالم سورۃ فتح کی آیت نمبر ۱۸ میں فرماتا ہے:

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعوك تحت الشجرة فعلم ما على قلوبهم
 فانزل السكينة عليهم واثبتهم فتحا قريبا۔ یعنی خداوند عالم مؤمنین سے راضی
 ہو گیا جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر ہتھ کی ہے، خدا ان کے
 قلوب میں جو کچھ ہے جاسنے والا ہے، لہذا انہیں قلبی سکون عطا کیا اور عترتِ حبیب
 کے نصیب میں فتح ہوئی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اکرمؐ ہجرت کے
 پہلے سال ماہ ذی الحجہ میں ایک ہزار چار سو مسلمانوں کے ہر لوہرہ کے لڑکے سے
 دینے سے کہہ کر طرف چلے۔ بوہرہ و مرد و عجم و غزوہ وغیرہ بھی ان کے
 ساتھ تھے لیکن جب عسکراں۔ جو کہ سے قریب ایک آبادی تھی۔ پہنچے تو معلوم
 ہوا کہ مشرکین مسلمانوں کو کہہ میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ چنانچہ پیغمبر
 اکرمؐ نے کہ سے دس کلومیٹر دور حدیبیہ جہاں پانی اور درخت وغیرہ تھے توقف کیا
 تاکہ صحیح خبر معلوم ہو جائے۔ اسی دوران پیغمبر اکرمؐ نے عثمان کو سردار ان قریش
 سے مذاکرہ کرنے کے لئے کہہ بھیجا۔ کافی دن تک ان کی کوئی خبر نہ مل سکی، لہذا
 مشور ہوئے تاکہ مشرکین نے عثمان کو قتل کر دیا ہے اسی دوران پیغمبر اکرمؐ نے
 شدت عمل کا ارادہ کیا اور اسی درخت کے نیچے مسلمانوں کو حاضر کیا اور تجدید
 بیعت لی جو بعد میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پیغمبر اکرمؐ نے
 مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اپنے اپنے خون کے آگزی قتلے تک مشرکین سے
 جنگ میں مداخلت کریں گے لیکن تمہارے ہی دن گزرے تھے کہ جن صحیح و
 سالم لوٹ آئے، اس بیعت کی خبر سے مشرکین مرعوب ہو گئے اور سبیل ان عمر کو
 پیغمبرؐ کی خدمت میں صلح کے لئے بھیجا جس کے نتیجہ میں صلح حدیبیہ قرار پائی اور

یہ ملے لپٹا کر مسلمان آئندہ سال مکہ آئیں گے اس سال واپس چلے جائیں۔ (مجموع
 تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۲۸۱) اسی دوران سورۃ حج کی آیت مذکور نازل ہوئی جس
 میں خدا نے بیعت کرنے والوں کی ستائش اور اس کے بارے میں اپنی رضامندی کا
 اعلان کیا ہے۔ لہذا جو صحابی خدا کی رضامندی کا حبيب بنے، ان کو ہر گز عین و طعن
 نہیں کرنا چاہئے۔

میں نے اس کو جواب دیا کہ ٹوٹا یہ آیت صرف ان لوگوں پر مشتمل ہے
 جو اس وقت حدیبیہ میں حاضر تھے اور چاہتا اس آیت میں منافقین شامل نہیں، یعنی
 عبد اللہ بن ابی اسود بن خنیس وغیرہ۔ جن کو آیت رضی اللہ عنہم میں طعن خارج کرتی
 ہے۔ چنانچہ آیت مذکور دلالت کرتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی خدا ان سے
 راضی ہو گیا۔ آیت کا سنی یہ نہیں ہے کہ خدا تاویل سے راضی ہو گیا ہے جس پر
 اسی سورۃ کی آیت نمبر ۱۰۰ گواہ ہے۔ "لَمَنْ نَكَثَ اَلْعَهْدَ عَلٰی نَفْسِهِ وَمَنْ
 اَوْفٰی بِمَا عٰهَدَ عَلَیْهِ اللّٰهُ فِیْ سَبْعَةِ اَیَّامٍ عَظِیْمًا۔" یعنی جس نے عہد پیمان کو توڑا
 گویا اس نے اپنا ہی نقصان کیا اور جو خدا سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرے اسے
 عترتِ حبیب اور عظیم دیا جائے گا۔ یہ آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ان افراد میں
 سے بعض تھے جن کے بارے میں بیعت قطعی کا احتمال تھا۔ چنانچہ بعض کے بارے
 میں یہ مسئلہ ظاہر ہو گیا۔ لہذا آیت رضوان خدا کی رضایتِ لہدی کو بیان نہیں کرتی
 بلکہ ممکن ہے کہ یہ مسلمان دوست ہو جائیں، ایک دست اپنی بیعت کی وفا کرے اور
 دوسرا دست بیعت کی وفا نہ کرے۔ لہذا ہم شیعوں کے نزدیک جنہوں نے داہل
 سہ جا کے دارینے و قولاری نہیں کی وہ اس قیمت رضوان سے خارج ہیں۔ لہذا

ہمارے نزدیک قابلِ لعن ہیں اور آیت مذکور بھی ہمیں اس سے نہیں روک سکتی۔

قبور کے پاس بیٹھنے کے سلسلے میں مباحث

حدیث میں وزارتِ امراء المعروف کے شعبے کا سرپرست ایک شیعہ عالم سے اعتراض کرتے ہوئے کتاب ہے کہ تم لوگ قبروں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو جو کہ فعلِ حرام ہے۔

شیعہ عالم: اگر قبور کے پاس بیٹھنا حرام ہے تو کس کو مسجد الحرام میں بیٹھنا بھی حرام ہے کیونکہ جبرائیل کے پاس بعض پیغمبرِ حضرات و اسمائیل و ہاجرہ یہ سب دفن ہیں جبکہ کسی نے اس قسم کا فتویٰ نہیں دیا اور متعدد احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ قبور کے کنارے بیٹھنے میں کوئی اشکال نہیں مثلاً کتبوں میں سے آپ کی کتاب صحیح بخاری جو آپ کے عقیدے کے مطابق قرآن کی مانند معتبر ہے اس میں امامِ مثنیٰ سے روایت ہے کہ ہم قبرستانِ یثرب کے طرف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پیغمبرِ اکرمؐ ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی ان کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ پھر آپؐ نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک گھر ہوتا ہے یا بہشت میں یا دوزخ میں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۳۰۔ مطابق اشعوب سن ۱۳۷۸)

اس روایت کی بناء پر پیغمبرِ اکرمؐ قبور کے کنارے قبرستانِ یثرب میں بیٹھے اور جو بھی وہاں بیٹھے تھے انہیں منع نہیں کیا۔ (مناہرت فی الغریبین)

(۷۷)

عشرہ مبشرہ پر مباحث

اشارہ: احمد بن حنبل نے اپنی مسند کی جلد اول کے صفحہ ۱۹۳ پر عبد الرحمن بن عوف سے نقل کیا ہے کہ پیغمبرِ اکرمؐ نے فرمایا: ”یومئذ فی الجہنہ و عمر فی الجہنہ و عثمان فی الجہنہ و علی فی الجہنہ و طلحہ فی الجہنہ و الزبیر فی الجہنہ و عبدالرحمن بن عوف فی الجہنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجہنہ و سعد بن زید فی الجہنہ و ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجہنہ۔“ یعنی یہ دس افراد ہشتی ہیں۔ (۱) ابو بکر (۲) عمر (۳) عثمان (۴) علی (۵) طلحہ (۶) زبیر (۷) عبد الرحمن بن عوف (۸) سعد بن ابی وقاص (۹) سعید بن زید (۱۰) ابو عبیدہ بن جراح۔ (صحیح ترمذی جلد ۱۳ ص ۸۲۔ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۳۳۔ جامعہ اس حدیث جہلی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس حدیث کو حدیثِ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں) یعنی جن کو بہشت کی بھارت دی گئی ہے) یہ حدیث ان کے نزدیک اتنی مشہور ہے کہ مقدس مقامات مثلاً مسجدِ اقصیٰ تک میں گھر کر لگائی ہوئی ہے۔ لہذا شیعہ عالم حدیث میں کسی کام سے تحقیق و امراء المعروف کے دفتر گئے تو ان کے سرپرست سے کسی موضوع پر گفتگو ہوئی اور عشرہ مبشرہ کے درمیان میں گفتگو آئی تو میں نے ان سے کہا کہ اجازت ہے کہ آپ سے کچھ سوال کروں؟

سرپرست: ہاں جی۔

شیعہ عالم: یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک اہلِ بہشت دوسرے اہلِ بہشت سے جنگ کرے کیونکہ طلحہ و زبیر جو جہلی آپ کے اہلِ بہشت میں سے

ہیں۔ عائشہ کی سربراہی میں حضرت علیؓ سے جو اہل بیعت سے ہیں، جنگ جمل کی۔ جس کی وجہ سے کئی لوگ مارے گئے جب کہ قرآن فرماتا ہے: "ومن يغفل مأثمًا متعللاً فحزاه جهنم خالدًا فيها۔" (سورۃ نساء آیت ۹۳) یعنی جو بھی کسی مآثم کو ہمارا قتل کرے وہ روز قیامت ہے جو ہمیشہ اس میں رہے گا۔ لہذا اس آیت کے پیش نظر ان دونوں طرف کی قتل و غارت کا ذمہ دار یا حضرت علیؓ ہیں یا طلحہ و زبیر؟ لہذا اہلور قتلؓ حدیث عشرہ ہشترہ "مخلص بصوت ہے۔"

سرپرست : ان دونوں گروہوں والے سب مجتہد تھے۔ سب نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ لہذا اس صورت میں یہ لوگ معذور ہوں گے۔

شیعہ عالم : اجتہاد نص صریح کے مقابل میں جائز نہیں ہے کیا تمام مسلمانین نے بغیر اکرار سے یہ نفل نہیں کیا ہے کہ آپؐ نے حضرت علیؓ کے بارے میں فرمایا: "یا علی حرمک حرمی مملکت مسلمی۔" یعنی اسے علیؓ تسمادی جنگ بھری جنگ ہے تسمادی صلح بھری صلح ہے۔ (مناقب ابن مقداد ص ۵۰۔ مناقب خوارزمی ص ۶۷ و ۳۴) اور آپؐ نے فرمایا: "من اطاع علیاً فقد اطاعنی ومن عصی علیاً فقد عصانی۔" یعنی جس نے علیؓ کی بیروی کی اس نے میری بیروی کی جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ (کنز العمال جلد ۶ ص ۱۵۔ الامم والسیاسہ ص ۷۲۔ مجمع الزوائد شریفی جلد ۷ ص ۳۳۵) اور حربہ آپؐ نے فرمایا: "علی مع الحق والحق مع علی یلدو الحق معہ حیثما دار۔" یعنی علیؓ حق کے ساتھ ہے اور حق علیؓ کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں علیؓ جاتے ہیں وہاں وہیں حق جاتا ہے۔ لہذا ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ جن کے نام لے گئے ہیں

(جنگ جمل میں) ان میں ایک طرف حق ہے اور وہ امام علیؓ ہیں۔ لہذا حدیث عشرہ ہشترہ جھوٹی ہے کیونکہ حق کے طرفدار باطل کو اہل بیعت نہیں کہتے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود عبدالرحمن بن عوف جو اس حدیث کے روایتوں میں سے ہے اور خود بھی ان دس افراد میں سے ہے اور یہی عبدالرحمن ہے جس نے حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کی وفات کے بعد حضرت علیؓ پر تلوار اٹھائی تھی کہ "بیعت کرو ورنہ قتل کے چارے" اور اسی عبدالرحمن نے حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کی مخالفت کی۔ عثمان اسے منافق کہتے تھے۔ لہذا کیا ان سب باتوں کے پیش نظر یہ افراد (سوائے علیؓ کے) ممکن ہے کہ ان کو اہل بیعت کہا جائے؟ اور جو عمر (رضی اللہ عنہم) جو اہل آپ کے بیعت کی بغاوت نے چکے ہیں وہ حضرت فاطمہ زہراؓ کی وفات کا سبب بنے ہیں۔ حضرت فاطمہؓ آخری عمر تک ان سے نہیں ملیں اور سعد بن ابی وقاصؓ سے جب کسی نے پوچھا کہ کس نے عثمان کو قتل کیا تو وہ کہنے لگا عائشہ کی شمشیر سے شے طلحہ نے تیرا کیا عثمان قتل کئے گئے۔ کیا یہ سب افراد جو ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑے ہیں سب ہمیشگی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا یہ حدیث "عشرہ ہشترہ" منہ کے لٹا ہے بھی مجھ ہے کیونکہ اس کی سند بھی عبدالرحمن بن عوف یا سعید بن زید میں سے کسی ایک تک نہیں ہوتی ہے۔ لہذا مستحکم ہونے سے سنا کہ اور سعید بن زید روایت عشرہ ہشترہ خلافت معاویہ کے دور میں کوفہ سے نقل کرتے ہیں اور معاویہ کے دور سے پہلے نقل نہیں کی ہے اور معاویہ کے دور میں تو دوسرے ہی منہ کی حدیث کا بازار گرم تھا۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث "عشرہ ہشترہ" بھی معاویہ کے دور کی جعل کردہ حدیث ہے۔

قہور پر پیسے ڈالنے کے مسئلہ پر مکالمہ

پہلے زمانہ میں جب جنت البقیع میں مقبرے بنے ہوئے تھے تو ان کے اطراف میں سائے دار لگے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا: "لا یجوز دمی المقود علی المقود"۔ یعنی قہور پر پیسہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ایک دن "سمری المعروف" متعظیم کا سردار قبرستان آیا اور اس نے جب قہور پر پیسے پڑے دیکھے تو زولروں سے کہنے لگا یہ قہور پر پیسہ ڈالنا جائز نہیں ہے پھر حرام ہے۔ ایک شیعہ عالم جو وہاں کھڑے تھے کہنے لگے کس دلیل کی بناء پر حرام ہے؟ کیا قرآن و سنت نے اس سے منع کیا ہے؟ جبکہ رسول خدا کا فرمان ہے: "ہر چیز جائز ہے مگر وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا قہور پر پیسہ ڈالنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔

سردار: قرآن کا ارشاد ہے "اعمال الصالحات للفقراء" (سورۃ توبہ آیت ۶۰) یعنی صدقات فقراء کے لئے ہیں۔

شیعہ عالم: یہ پیسہ بھی فقراء ہی لیتے ہیں جو یہاں گھبران ہیں۔

سردار: یہاں کے گھبران فقیر نہیں ہیں۔

شیعہ عالم: ان میں فقیر ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ مدد و تحفظ میں ضروری نہیں ہے کہ دوسری طرف فقیر ہی ہو کیونکہ جب کوئی فی سبیل اللہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ ثروت مند کو بھی نہیں سکتا ہے۔ جس طرح شادی میاں میں دلہن و دلہا پر پیسے نثار کئے جاتے ہیں۔

لہذا جو لوگ فقیر نہیں بھی ہوتے وہ لوگ بھی وہ پیسے لے لیتے ہیں جس

میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں جس کی آپ نے تلاوت کی صدقات کے آٹھ معارف ذکر ہوئے ہیں جن میں سے ایک "فی سبیل اللہ" کا مورد ہے اور جب مسلمان دوا یا خدا کی قہور پر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: "سیری جان و مال آپ پر فدا ہو" یہ خود ایک قسم کی محبت و اہتمام کی دلیل ہے اب اگر کوئی اپنے محبوب کی خاطر اپنا تمام مال یا بعض مال کسی کو بخش دے تو ان میں شرعاً و عرفاً کیا حرج ہے اور جب کہ خداوند عالم اپنی طرف سے حلال و حرام کرنے کو بغیر دلیل کے منع کرتا ہے: "ولا تظنلو لعلنا نصف المستکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب"۔ (سورۃ نمل آیت ۱۱۶) یعنی اپنی جھوٹی زبانوں سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، جس کی وجہ سے گویا خدا کی طرف جھوٹی نسبت دے رہے ہو۔

کیا خداوند عالم نے جنہیں اہانت دی ہے کہ اپنی طرف سے تعلات کرے، یعنی جو چیز بھی تمہارے مزاج و عادت کے موافق نہ ہو اسے حرام و شرک قرار دے اور بدعت سے مقابلے کے نام پر ہر حلال کو حرام قرار دے اور اس چیز سے غافل رہے ہوئے کہ حلال کو حرام کرنا خود بدعت ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ صحیح راستہ سے منحرف ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ قرآن سورۃ نمل کی اسی آیت سابقہ کے ذیل میں فرماتا ہے: "ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون"۔ یعنی بے شک وہ لوگ جو خدا پر بصوت و افتراء بانہ جتے ہیں وہ ہرگز نجات پانے والے نہیں ہیں۔

ہر طرف سے لفظ "شرک" کا شور مٹائی دینا

سودی عرب میں ایک چیز جو سب سے سستی چند مفت لٹی ہے وہ لفظ شرک ہے جو ہر طرف مٹائی دیتا ہے۔ وہاں پر جو عظیم اسرار معروف ہے جن کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں پر ان کے ہر عمل خاص و عمومی پر شرک کی حسرت لگا کر انہیں اسلام سے خارج قرار دیتے رہیں۔ یعنی لفظ وہ لفظ ہی سے سرکار نہیں رکھتے بلکہ شیعوں کی ان کتابوں کو جنہیں محققان اسلام نے لکھا ہے، اپنی حسرت کا ذخیرہ بناتے ہیں۔ ایک کتاب نمونہ کے طور پر جو شیعہ محقق ابو شیخ محمد حسین مظفر نے اس عبارت کے ساتھ لکھی ہے کہ: "فكانت الدعوة للتبليغ لامي الحسن عليه السلام من صاحب الرسالة تمشي منه جبا لحسب مع الدعوة للشهادتين". یعنی چودی ابوالحسن علی علیہ السلام کی دعوت دینا ہی دراصل دعوت توحید و دعوت رسالت و پیغمبر کا پیش خیمہ ہے۔ اس پر ایک وہابی اپنی کتاب "الشيعة والمنشع" میں جو سودی عرب میں بھیجے گئے تھے کہ عقل و کم نھری کا اعتقاد کرتے ہوئے مذکورہ عبارت کی اس طرح تاویل کرتا ہے: "ان النسي حسب دعوى المظفرى كان يجعل عليا شريكاً له في سبوة ورسالته". "یعنی ہول مظفر پیغمبر اکرمؐ نے علیؑ کو اپنی نبوت و رسالت کا شریک بنالیا ہے۔ لہذا اس لکھنے والے وہابی سے ہمارا متنازعہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرتا تو اسے اپنے آپ کو وہابیوں کے ہاتھوں فروخت نہ کرتا اور عقائد شیعہ سے آگاہ ہوتا تو اس طرح کا فنی مذاق والا اعتراض نہ کرتا اور اس طرح کی حسرت شیعہ محقق پر نہ لگاتا اگر شیخ

مظفر کی اس طرح کی عبارت دعوت شرک ہے تو ان سے پہلے قرآن اس کو انہماک نہیں دیتا کیونکہ سورۃ نساء کی آیت ۵ میں ہم پڑھتے ہیں کہ: "اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم"۔ یعنی خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو اور اہل ایمان میں سے صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں جملہ "اولی الامر" اطاعت خدا اور اطاعت رسولؐ کے ساتھ لیا گیا ہے اور پتا شک و تردید علیٰ حق صادق نبوی الامر ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ یہاں یہ کہا جائے کہ پیغمبر اکرمؐ نے مجاہد توحید کی دعوت کے (تفویض) شرک کی دعوت دی؟ بلکہ ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی خدا کی توحید اور اپنی رسالت کی گواہی دی وہاں وہاں اپنے بعد علیؑ کی منزلت اور امامت کی بھی گواہی دیتے اور بتلاتے گئے۔ جس کا رسالت کے ساتھ شریک ہونے اور شرک ہونے سے کوئی رہا نہیں ہے۔

وضاحت: جب سورۃ شعراء کی آیت ۲۳ "والنور عشيرتك الاقرين"۔ یعنی اپنے رشتہ داروں کو ڈال دینا ہوئی تو پیغمبر اکرمؐ نے اپنے رشتہ داروں کی ایک میٹنگ بلائی اور اس میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور فرمایا: "فابکم بواؤذنی علی هذا الامر علی ان احی ووصی وخليفتی فیکم". "یعنی تم میں سے کون ہے جو میرے اس کام میں میری جگہ کرے گا تاکہ وہ میرا جگہ میرا وصی اور جگہ دار درمیان میرا خلیفہ قرار پائے۔ اس وقت سوائے علیؑ کے کوئی نہیں اٹھا۔ پھر پیغمبر اکرمؐ نے حید و مرجہ اپنے الفاظ کو دہرایا جب سوائے علیؑ کے کوئی نہیں اٹھا تو آپؐ نے فرمایا: "ان هذا احی ووصی وخليفتی فیکم فاسمعوه واطيعوه"۔

یعنی یہ ہے میرا بھائی میرا دھرم میرا عقیدہ تمہارے درمیان، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ (تاریخ طبری جلد ۲ ص ۶۳۔ تاریخ ابن اثیر جلد ۲ تاریخ ابو قتادہ جلد اول۔ اتفاق الحق جلد ۳ ص ۶۲)۔ لہذا شیعہ و خلیفہ اکرمؑ کے تاریخی عزم کے تحت کہتے ہیں کہ جس طرح اس وقت خلیفہ اکرمؑ نے دعوت توحید و دعوت رسالت دی تھی اسی طرح دعوت خلافت علیؑ بھی دی تھی کیا اب بھی یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اکرمؑ نے علیؑ کو اپنی نبوت و رسالت کا شریک قرار دیا ہے کیا رسولؐ کے فرمان کے مطابق علیؑ کو حق کا خلیفہ و جانشین ماننا رسولؐ کی نبوت و رسالت میں شریک کرنا ہے؟

(۸۰)

ج کے مسئلے پر ایک مکالمہ

ایک مہتمم مسئلہ جو انتساب اسلامی ایران کے بعد دہرہ میں آیا وہ مسئلہ ج تھا جس پر امام خمینیؑ نے اپنی قدیر و اعلا میں میں کہا کہ ج دو طرح کی ہے ایک ج ایرانی اور دوسری ج لومہلی۔ یعنی ج فقہ ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ ایک کتب، ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی ہے۔ لہذا اس بنا پر امام خمینیؑ کے مقلدین کے نزدیک ج میں برکت و شریکین بھی ضروری ہو گئی جس کا شرعاً بعد میں لوگوں نے محسوس کیا اور کہہ دیے ہیں۔ (حاشیہ حرج) جس کا نتیجہ آپ لوگوں نے غنیمت کہ کے واقعہ میں ملاحظہ کیا کہ جس نے آل سعود پر سے اسلامی طلب کو اتار کر ان کی یہودیت و نصرانیت سے دوستی بھر اسلام دشمنی واضح کر دی جس کے تحت وہ

مسلمانوں کی اکثر عبادت کو جو خود ان کی کتابوں میں ذکر تھیں تحریف کرتے ہوئے ان کو بدعت و شرک کا نام دینے لگے۔ بے شک خدا کی لاعلمی یہ قول ہے۔ اس کے پاس دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ لہذا امام خمینیؑ کے اس فتویٰ برکت و شریکین کے بعد سے دہادی لوگوں میں کھلی ج مکی اور فتویٰ دینے لگے کہ ج فقہ ایک عبادت ہے جس کو ہر قسم کی سیاست سے دور رہنا چاہئے جبکہ قرآن فرماتا ہے۔ "جعل الله الکعبة البیت الاحرام قبلہا للناس" (سورہ مائدہ آیت ۹۷) یعنی خداوند عالم نے اپنے محترم گھر "کعبہ" کو لوگوں کے امور کے لئے "قیام" کی جگہ قرار دیا ہے۔ لہذا اگر قیام کے واسطے مسجد لے جائیں یعنی لوگ جس میں روحانی و مادی دونوں لحاظ سے اپنا حق حاصل کریں۔ لہذا اسی موضوع پر ایک مباحثاتی عالم اور ایک صالح عالم کے درمیان اس طرح مناظرہ ہوا:

مباحثاتی عالم: یہ سب مباحثیں اور بدعتیں کیا ہیں جن کو متانک ج میں شامل کیا گیا ہے ج کو ہر قسم کی سیاست و جدال سے دور عبادت کے طور پر انتہام دینا چاہئے۔ ج ایک عبادت اور خود سازی اور تقویٰ روح ہے۔ لہذا اس کو سیاست و زہد و پاد و مرد و پاد کے نعروں سے غلط فہم کرنا چاہئے۔ یہ ج لومہلی و ج لومہلی کیا سینے ہیں جو آج تک نہیں سنیں؟

صالح عالم: میری نظر میں جس طرح ایک اسلام محمدیؐ ہے جس کے لئے حسینؑ نے اپنا گھر لایا اور ایک اسلام یحییٰؑ ہے جو ہر حرام محمدیؐ کو حلال کے ہلا جابا قہ اسی طرح ج کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ج لومہلی و محمدیؐ اور دوسری ج لومہلی و یحییٰؐ۔

مناوی عالم: حج مانند نماز و روزہ ایک قسم کی عبادت ہے۔ لہذا اسے سیاست اور غیر خدا والے مسائل سے دور رکھنا چاہئے۔

صالح عالم: سیاست دراصل صحیح معنی کے تحت مین دین ہے اور دین سے جدا نہیں ہے۔ بعض عبادت اپنی پاکیزہ ترین و خالص ترین عبادت کے ساتھ ساتھ اہداف سیاسی کی پیشرفت کے لئے بھی بہت مفید ہوتی ہیں کیونکہ روح عبادت خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے اور روح سیاست طلق خدا کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یہ دو مسائل حج آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ جن کے جدا کرنے سے مفہود حج فوت ہو جاتا ہے۔ واضح عبادت کے ساتھ کہ حج مانند سر انسان ہے جس پر کمال بھی ہے اور مغرب بھی۔ لہذا جو حج کو حیا ظاہری عبادت فرض کرتے ہیں گویا انہوں نے کمال لے لی ہے اور مغرب چھوڑ دیا ہے کیونکہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ”ام المقلوب“ یعنی قریوں کی ماں۔ (جیسا کہ سورۃ انعام کی آیت ۹۲ اور شوریٰ کی آیت ۷ میں فرماتا ہے۔ ”تقلوب ام المقلوب ومن حولها۔“) تو جس طرح ماں چہ کو غذا دیتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے اس کی تربیت کرتی ہے کہ بھی اسی طرح لوگوں کو غری و سیاسی و معنوی غذا دیتا ہے اور اسلام کی پیشرفت کی تربیت دیتا ہے۔

مناوی عالم: ہم مسلمان ہیں قرآن وحدیث سے آگاہ ہیں کیا خدا سورۃ بقرہ کی آیت ۱۷۷ میں نہیں فرماتا کہ ”ولا جدال فی البیح“ یعنی حج میں جدال نہیں ہے۔ لہذا حج میں مظاہرے و تذکرہ و مرد ہدایہ کے خرمے خود ایک قسم کا جدال ہے۔

صالح عالم: آیت مذکورہ میں جس جدال سے منع کیا گیا ہے وہ لوگوں

کے درمیان ”ہاں اباطلہ“ ”نہیں اباطلہ“ وغیرہ کی قسمیں کھانا و لڑائی کرنا ہے اور ہمارے امر سے بھی جو روایتیں ہیں ان میں یہی ممانہ ہے کہ جدال سے مراد لوگوں کا جموئی قسمیں کھانا کسی گناہ پر قسم کھانا وغیرہ ہے۔ جیسا کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ ”وعدت جدال ہے جو قسم پر مشتمل ہو لیکن ان میں فرض احرام مؤمن ہو تو یہ بھی وہ جدال نہیں ہے جس سے آیت میں منع کیا گیا ہے بلکہ آیت میں اس جدال سے منع کیا گیا ہے جس میں کسی مذکور مؤمن کی توہین ہو رہی ہو۔ (جمع البیہن جلد ۲ ص ۲۹۳) اور اگر جدال دین کے اثبات یا دفاع دین کے لئے ہو تو وہ نہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ عقیم عبادت ہے۔ لام حررازی اپنی تفسیر کبیر میں سورۃ بقرہ کی آیت مذکورہ نمبر ۱۷ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ تمام حکمیں اس بات پر حقیق ہیں کہ امر دینی میں جدال ایک عقیم اطاعت ہے اور اس مطلب کے اثبات کے لئے انہوں نے ان آیات کے ذریعے استدلال کیا ہے تخلل ان آیات میں سے سورۃ فصل کی آیت ۱۲۵ ہے۔ ”ادع الی سبیل ربک بالحقۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالنی ہی احسن۔“ یعنی لوگوں کو حکمت و استدلال اور وعدہ و نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو اور ان کے ساتھ نیکی سے جدال کرو اور سورۃ ہود کی آیت ۳۲ میں خداوند عالم کفار کی گھٹکی اپنے نبی نوح کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے ”یا نوح قد جادلتنا فاکتبرت جادلتنا۔“ یعنی وہ لوگ کہنے لگے اے نوح تم ہم سے بہت جھگڑے اور جھگڑ چکے ہو۔ اس آیت سے کچھ میں آتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کے ساتھ جدال کیا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کا جدال فقط لوگوں کی خدا کے واحد کی طرف دعوت دینے

اور دین کے پانچائے میں قتل، لہذا وہ جہاں جس سے حج میں منع کیا گیا ہے وہ جہاں ہے جو کسی امر باطل یا ہونہ وہ جہاں بڑا شہت حق پر ہو۔

مابوئی عالم: قرآن کی ہر آیت میں جہاں کو برا شہر کیا گیا ہے اور اسے غیر مؤمنین کا فعل تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ غافر کی آیت ۳ میں پڑھتے ہیں "ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفرو۔" یعنی تمہارے لوگ ہماری آیات میں جہاں کرتے ہیں جو کافر ہو گئے ہیں اور سورۃ حج کی آیت ۶۸ میں پڑھتے ہیں "وان سادلوک فقل اللہ اعلم بما تعملون۔" یعنی اگر وہ لوگ آپ سے جہاں کریں تو ان سے کہیں کہ خدا آپ کے اعمال کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اور سورۃ النہام کی آیت ۲۱ میں پڑھتے ہیں "وان الشیاطین لیوحون الی اولئہم لیجادلوکم" یعنی شیاطین اپنے دوستوں کو تحقیر طور پر القاء کرتے ہیں کہ وہ لوگ تم سے جہاں کریں۔

صالح عالم: اس طرح کے مختلف مولد میں لفظ جہاں کا استعمال تاربا ہے کہ جہاں کے دستہ معنی ہیں جس کے مجموعہ مادہ قسم کے معنی ملتے ہیں (۱) پندہ۔ (۲) لاپندہ۔ لہذا جہاں کہیں بھی حصہ و ٹکڑے حق کو واضح و روشن کرنے اور صحیح راستہ بتانے کے لئے ہو وہ پندہ و عقل ہے۔ حصہ بعض مولد میں اس قسم کا جہاں واجب ہو جاتا ہے جسے امر بالمعروف و نہی از منکر کہتے ہیں اور اگر یہی جہاں و حصہ و ٹکڑے ثابت باطل کے لئے ہو تو قطعاً اس قسم کا جہاں مذموم و ناپندہ ہے۔ لہذا نتیجتاً ہر قسم کے جہاں کو ہم حج میں ناپندہ و قرار نہیں دے سکتے۔

مابوئی عالم: میری راجح حصہ یہ ہے کہ عبادت کو سیاست سے جھوٹا

نہیں کرنا چاہئے اور مقدس مقام پر مقدس عمل کو سیاست و زندہ و مردہ پار سے تعبیر نہیں کرنا چاہئے۔ اس مقدس مقام کو مقدس عمل حج ہی کے لئے رہتے ہیں۔ سیاست کو کہیں اور لئے جائیں۔

صالح عالم: اسلام میں عبادت عہدہ کے علاوہ دوسرے پہلو بھی رکھتی ہیں۔ حج اپنی جگہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی اور معاشرتی پہلو بھی رکھتا ہے اور کامل حج وہ ہے جو تمام جہتوں سے برہ مند ہو اور جب بھی حج کو اس کے سیاسی پہلو سے جدا کریں گے تو قطعاً وہ حج کامل نہیں رہے گا۔ قصہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ان مطالب کو روشن طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم طبعی کے ان دقیق و حقیقی الفاظ کی طرف ذرا توجہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج کا ایک سب سے بڑا فلسفہ سیاسی ہے جس کو غلط کرنے کے لئے دشمنین اسلام کو ٹٹاں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کے مصالح کی فکر کے بغیر حج کو فقط ایک تنگ عبادت کے طور پر جہاں کریں۔ جب کہ حج کا سیاسی پہلو بھی اس کے عہدہ پہلو سے کم نہیں ہے اور اس کا سیاسی پہلو خود سیاست کے علاوہ عبادت بھی ہے۔ (صحیفہ نور جلد ۱۸ ص ۶۶) اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ: "لعلک اللہم لعلک لاشربک لک لعلک۔" کہنا گویا تمام طاغوت جہاں کا انکار کرتے ہوئے حرم خدا میں انصار عشق و محبت کرنا ہے اور دل و جان کو غیر خدا سے پاک کرتے ہوئے یعنی ان سے اطاعت و برکت و دوری کرتے ہوئے خدا سے رابطہ کو مضبوط بنانا ہے۔ (صحیفہ نور جلد ۲۰ ص ۱۸) لہذا حج، عبادت اور سیاست کے مجموعے کا نام ہے کیونکہ سیاست اسلامی خود عین عبادت ہے۔ لہذا ہم کو حج کو

سیاست اسلامی سے دور کرید۔ مثال: جس طرح سیب سے جوس نکال لینے کی صورت میں اس باقی رہے ہوئے کو سیب نہیں کہا جاتا۔

مناوی عالم: خطیر اکرمؑ وہ مصومین اور ان کے مددگار شاکرہ اور اس لئے اسود و حجت ہیں۔ وہ لوگ فقط مناسک حج الہام دیتے تھے اور سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔

صالح عالم: آپ کی یہ بات دعویٰ بلا دلیل ہے کیونکہ خطیر اکرمؑ وہ ظاہر غنا اور ان کے مددگار شاکرہ مناسب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کعبہ کے اطراف میں سیاسی، اجتماعی اور لونی مسائل پر بھی بحث کرتے تھے یہ ان مسائل کو خاصی اہمیت دیا کرتے تھے جس کی ہم آپ کے سامنے کم از کم چار مثالیں پیش کر سکتے ہیں:

پہلی مثال: قبل از فتح مکہ باقت طواف خطیر اکرمؑ اور ان کے ہمراہیوں کی توحیدی عمل

ہجرت کے ساتویں سال "صلح حدیبیہ" کے تحت آپؐ کو اجازت تھی کہ آپ مناسک عمرہ کے لئے مکہ جا کر تین دن قیام کر سکتے تھے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے دو ہزار مسلمانوں کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، احرام باندھنے کے بعد جب آپؐ مکہ پہنچے تو آفتاب نے بادی گرم جوڑی کے ساتھ آپؐ لوگوں کا استقبال کیا۔ جب آپؐ طواف میں مصروف ہو گئے اور چار مسلمان آپؐ کے اطراف میں صف باندھے طواف کر رہے تھے تو آنحضرتؐ نے اس حاسن وقت میں سیاسی نقطہ نگاہ کے تحت مسلمان مردوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے شہنوں کو کھول لو تاکہ مشرکین

تمہارے قوی ہندو کیج کر خوفزدہ ہو جائیں۔ سب نے اسی طرح کیا۔ مشرکین کو اطراف کعبہ میں صف باندھنے کا حکم کر رہے تھے۔ جب صدائے "لیکھ اللہم لیکھ" کی صدائیں جھونکیں تو عبداللہ بن رواحہ نے، جو گروہ اسلام کے سردار تھے مشرکین کے سامنے دھڑ بڑھتے ہوئے یہ اشعار کہے

حلو ہنی الکفار عن مسیلہ حلو فکل الخیر فی قولہ یارب انی مؤمن لقللہ انی دلت الحق فی لبولہ یعنی اے کافرو! رسول خدا کا راستہ کھول دو اور یاد رکھو خطیر اکرمؑ کی

رسالت ہی کے قبول کرنے میں ہر قسم کی معذرت مختصر ہے، اے پروردگار میں آنحضرتؐ کے ہر قول پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کے اقوال میں حق پاتا ہوں۔ اس طرح طواف کعبہ میں خطیر اسلامؑ اور ان کے ساتھیوں کے لئے مشرکین کے سامنے رجز کوئی اور مظاہرہ قوت و حملہ کی دلیل تھی۔ لہذا عبادت کے ساتھ یہ ایک مسلم سیاست اسلامی بھی تھی اور مشرکین کی سرکوبی بھی تھی۔

دوسری مثال: حج میں امام حسینؑ کا معاویہ پر شدید اعتراض

ہجرت کے ۵۸ سال بعد مرگ معاویہ سے دو سال پہلے تک معاویہ اپنا ظلمانی و سرکشی میں مصروف رہا کہ امام خلیفہ کے سامنے دلوں کو سہ و رحمتہ طور پر قتل عام کر رہا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں اس سال حج کو گئے اور مدینہ منیٰ میں قیام بھی باقلم و اپنے شیعوں کو جمع کیا جو تقریباً ہزاروں سے زیادہ افراد ہوں گے، ان میں اصحاب رسولؐ کے فرزند بھی تھے، امام حسینؑ نے اس اجتماع میں خدا کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فرمایا: "لأن الطاغیة قد صبح بنا و بشعبنا مائد علمنا وراثتنا۔"

یعنی معاویہ کی رفتار تھوڑے اور تھوڑے شیعوں کے ساتھ جس طرح کی ہے تم لوگ جانتے بھی ہو اور دیکھتے بھی ہو۔ میں تم لوگوں سے کہتا ہوں پچھتا ہوں اگر میں نے حج کیا تو میری تصدیق کرنا اور اگر جھوٹ والا تو میری تکذیب کرنا۔ لہذا میری بات سنو اور یاد رکھو۔ جب مراسم حج سے اپنے گھروں کو واپس لوٹو تو دوسرا تک اس پیغام کو پہنچاؤ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر معاویہ کا یہی کردار رہا تو حق مٹ کر رہ جائے گا، مگر یہ کہ خداوند عالم فوراً حق کو باقی رکھے چاہے کافرین اسے پہنچا دیں کیوں نہ کریں۔ پھر امام حسین نے حضرت علیؑ اور ابن کی لڑائی کی برتری اور لاسٹ کے سلسلے میں قرآن و احادیث و تفسیر اکرمؑ سے دل کھل چٹیں کئے اور حاضرین "اللھم بمعہ قد سمعنا و شہدنا" کہتے رہے کہ ہم خدا کو گواہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے تفسیر اکرمؑ سے سنا ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آخر میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ میں حسین خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اپنے اپنے وطن لوٹ کر ان باتوں کو اپنے مورد اطمینان افراد تک منتقل کرنا اور ان لوگوں کو بھی میری اس دعوت سے آگاہ کرنا (اسحاق طبری جلد ۲ ص ۱۸) یہ واقعہ عبادت کے ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی بھرپور تھا جس میں معاویہ کی سرکشی پر اعتراض تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج ہر ایسی عبادت تک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ضمن میں ہم سیاسی مسائل بھی ہیں جس سے صحیح رہبر کی طرف توجہ دانا اور مخالفت رہبری سے بیزار کرنا ہے۔

تیسری مثال: امام سجادؑ کا کنار کعبہ اپنے زمانہ کے طاغوت سے مقابلہ جو نجفی لحاظ سے مشہور و معروف واقعہ جس سے حج میں مسائل سیاسی کا

ذکر مزید واضح معلوم ہوتا ہے جس میں امام سجادؑ کا ہشام بن عبدالملک طاغوت زمانہ سے سامنا ہوتا ہے اور ان کے درمیان مناظرہ اس طرح ہوتا ہے:

عبدالملک (پانچواں خلیفہ اموی) کے زمانہ میں ابن کاوینا ہشام مراسم حج کے سلسلے میں مکہ آیا اور طواف کے دوران جب اس نے حجر اسود کو چومنا چاہا تو جمعیت کے زیادہ ہونے کے باعث چوم نہ سکا تو حجر اسود کے درہر میں ہشام کے لئے ایک منبر رکھا گیا وہ منبر پر گیا اور طواف کرنے والوں پر جب نگاہ کی تو ان میں اس کی نگاہ امام سجادؑ پر پڑی جو طواف میں مصروف تھے جب انہوں نے چاہا کہ حجر اسود کو چومیں تو لوگوں نے بڑے احترام و کمال کے ساتھ آپ کے لئے راستہ کھول دیا۔ اس طرح آپ نے بڑے آرام سے حجر اسود کو چومنا اسی اثناء میں ایک ہشام کے رہنے والے نے ہشام سے کہا کہ یہ شخص کون ہے جس کا لوگ اتنا احترام کر رہے ہیں؟ ہشام نے اپنے کو باطن بتاتے ہوئے کہا میں فقیر جانتا ایسے حساس موقع پر فرزدق نامی شاعر نے عائد بن رسلت کے بارے میں اس مرد شامی سے کہا۔ "ولکی اعرفہ" یعنی میں ان کو جانتا ہوں۔ شامی کہنے لگا کہ یہ شخص کون ہے؟ فرزدق نے امام سجادؑ کے بارے میں ایک مفصل قصیدہ پڑھا جو ۴۱ اشعار پر مشتمل تھا جو اس شعر سے شروع ہوتا تھا۔ "ہذا الذی یصرف الطحا و طائہ والیت یعزہ والحل والعروم"۔ یعنی یہ وہ شخص ہے جسے مکہ کا سنگریزہ تک پہنچانا ہے۔ عائد کعبہ اور حجاز کے مہاجرین حرم کے باہر اور اندر والے سب انہیں جانتے ہیں۔ ہشام نے غصہ میں آ کر حکم دیا کہ فرزدق کو قید کر دیا جائے۔ جب امام سجادؑ نے فرزدق کے قید کی سزا کا سنا تو اس کے لئے دعا کی اس کی دلجوئی کی اور اس کے

لئے پارہ جزر و ریم کچھ فرزدقی نے جب وہ ر قم قبول نہیں کی تو لہم سچا نے اسے لکھا کہ ہمارا جو تم پر حق ہے اس کی بنا پر یہ ر قم تم ہماری طرف سے قبول کرو۔ بے شک خدا تمہارے مقام معنوی اور نیت نیک سے آگاہ ہے۔ فرزدقی نے وہ ر قم قبول کی اور ہشام کی خدمت میں اشعار کئے۔ (حمار جلد ۳۶ ص ۱۷) اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سچا نے طواف کعبہ کے دوران بھی ہشام کی شان و شوکت کا ہرگز لحاظ نہیں کیا بلکہ فرزدقی شاعر جس کا عمل سیاسی لحاظ سے صم تھا، اس کی دلجوئی کی اور اس کے لئے دعا کی اور اسے پارہ جزر و ریم کچھ۔ کیا مہن کعبہ میں اس طرح کی تائید و حمایت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حج کے پر شکوہ حکم میں سیاسی مسائل کا بھی ذکر کرنا تاکہ عاہرین کے نزدیک اچھا عمل تھا۔

چوتھی مثال: امام باقرؑ کی سیاسی وصیت

حدیث کلینیؑ اپنی موثق سند کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام صادقؑ نے فرمایا کہ میرے والد لہم باقرؑ نے مجھے وصیت کی کہ: "میرے مال میں سے کچھ مال وقف کرو یا تاکہ سرزمین مٹی کے لہام حج میں مجھ پر گریہ کیا جاسکے۔" (اختی الامال جلد ۲ ص ۷۹) اب یہاں یہ یہ سوال ہوتا ہے کہ امام باقرؑ نے یہ وصیت کیوں نہیں کی مدینہ میں میری قبر کے کنارے یا مکہ و مٹی میں غیر لہم حج میں میرے لئے عزاداری کرائی جائے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپؑ چاہتے تھے کہ لہام حج میں جو لوگ ہر جگہ سے آکر جمع ہوتے ہیں میدان مٹی میں تو وہاں عزاداری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس مجلس میں مسلمانوں پر حق اسیر گزشتہ و حاضر کے علم و حسم کو بیان کیا جائے اور غلام کی شاعت کرائی

جائے لہذا اس حسم کے مسائل کا اعلیٰ حج کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا مستند اہل حق رکھتے ہیں کہ امام باقرؑ اس کی وصیت کر رہے ہیں اور اپنا کچھ مال اس کام کے لئے وقف کر رہے ہیں۔

احکام حج عبادت و سیاست کا مجموعہ ہے

اصولاً جب ہم احکام حج پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں وہ عبادت کے علاوہ مین سیاست معلوم ہوتے ہیں۔

۱۔ مثلاً جب انسان حج کے لئے احرام باندھتا ہے وہ سفید کپڑوں کا تو ایسر غریب گوراکا سب ایک ہی معلوم ہوتے ہیں جس سے ہمیں مسلمانوں کی آپس میں قوم پرستی و لسانیت و ملک پرستی وغیرہ سے دوری کا درس ملتا ہے جو سیاسی لحاظ سے بہت اہم ہے۔

۲۔ احکام احرام میں سے ہے کہ انسان احرام کی حالت میں کسی کو بھی کسی حسم کا آؤ نہ پہنچائے حتیٰ کہ جھوٹے جھوٹے جانوروں و گھاس وغیرہ تک کو بچھن حالت احرام میں حشرات تک کو مارنا حرام ہے یا مثلاً اپنے بدن سے ہل تک کا جدا کرنا اسطر الخفافہ وغیرہ ان سب کا حرام ہونا ہمیں امن و سلامتی کا درس دیتا ہے جو سیاسی لحاظ سے بہت اہم ہے۔

۳۔ خانہ کعبہ کے ساتوں پتھروں میں جب حجر الاسود تک پہنچیں تو اس پر ہاتھ پھیرنا مستحب ہے اس بارے میں امام صادقؑ فرماتے ہیں: "وہو یمن فی ارضہ بایع مہا خلفہ۔" یعنی یہ حجر اسود زمین پر خدا کا سیدھا ہاتھ ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں سے وصیت لیتا ہے۔ (وسائل الشیعہ جلد ۶ ص ۳۰۶) اگر دیکھا جائے

ایمان حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب

ایک شیعہ عالم دین کا ایک سعودی وہابی سے اس طرح متناظرہ ہوا:

وہابی عالم : تم شیعوں کو قبر عبدالمطلب و ابو طالب پر کیوں جاتے ہو ؟

شیعہ عالم : اس میں کیا حرج ہے ؟

وہابی عالم : کیونکہ عہد المطلب اس وقت فوت ہوئے جب تقیہ اسلام

کی عمر آٹھ سال کی تھی۔ رسالت کی آمد دہری نہیں آئی تھی۔ لہذا اس وقت تک

دین تو حیدی نہیں تھا۔ لہذا کس نام پر ان کی زیارت کرتے ہو اور ابو طالب کے

ہمارے میں تو مشہور ہے کہ وہ (العیاذ باللہ) مشرک اس دنیا سے مجھے اور مشرک کی

تیار تہ جائز نہیں ہے۔

شیعہ عالم : کیا حضرت عبدالطلب کو کوئی ایک بھی مسلمان مشرک

کہہ سکتا ہے؟ وہ اپنے ہی دور سے خدا پرست تھے اور اپنے جدِ حضرت محمد انجم کی

پروای کرتے تھے جیسا کہ طلسمات کی کتابوں میں بھی ”تلمہ“ کے قصبے میں ہے کہ

جب لڑ بہ کی فوج خانہ کعبہ کو ڈھانے آئی اور عہد المطلب کے لوگوں پر قبضہ کر لیا تو

جب آپ اپنے لوٹ چھڑانے کے لئے لہجہ کے پاس آئے تو لہجہ نے کہا کہ

اپنے لڑائیوں کے لئے آئے ہو لیکن کہہ دو تمہاری عبادت گاہ ہے تمہارے زمین کی

ایسا ہے اس کے بارے میں کچھ فیصلے کر رہے ہو تو عبدالمطلب نے جواب میں کہا

کہ "اے اہل ایمان! اے اللہ کے پیغمبر! تم لوگوں کے لیے آج اس

گھر کا مالک فدا ہے جو خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ پھر حضرت عبدالملک

تو خود جہاد ایک سیاسی مسئلہ ہے اور خدا سے جہاد کا معنی یہ ہے کہ ہم جہادی جہاد کرتے ہیں کہ جہادی دلائل میں قدم نہ رکھیں گے اور جہاد سے دشمنوں سے جہاد نہیں گئے۔ مثلاً امریکہ و اسرائیل سے۔

۴۔ مٹی میں رہی جرات کرنا خود ایک صمم و سیاہی مسئلہ ہے کہ ہم ہر قسم کے

شیطان سے بھرا ہے شیطان باطنی الجس ہو یا شیطان ظاہری ہر کہ و

اسرائیل ہوں یعنی گویا ہم اپنے دشمنوں کو پچائیں اور اس میں بھی یہ حکم ہے کہ ۱۱

فکر دعا شیطانات پر گلیں ورنہ کافی نہیں ہے۔

۵۔ قربانی کا وہ میں جانوروں کا روح کرنا ایسا، فداکاری کا یہی لحاظ سے بڑا

اس ہے۔ اور جیسا کہ سختے ہیں کہ لام زمان مجلہ کعبہ کے اطراف میں تصور

کریں گے اور وہیں تین سو چھ لاکھ آپ کے ہاتھ پر جمع کریں گے۔ (سنی)

فقن ماجه جلد ۲ ص ۱۸۔ حور جلد ۵۴ ص ۳۱۶)

جیسا کہ اس بارے میں حضرت زہراؑ کا ارشاد ہے: "جعل الله الحج

تشبہا للذین " یعنی خدا نے حج کو دینی کے استحکام کے لئے قرار دیا ہے۔ (اعیان)

المشروع: چاپ جدید جلد اول ص ۱۳۳

نور امام صادقؑ فرماتے ہیں: ”لاہزال اللہیں فاما عاقبات الکعبہ۔“ یعنی

جب تک خانہ کعبہ باقی ہے اسلام باقی ہے۔ لہذا اگر حج کے صرف عہد ہی پہلو کو لے

لپٹا جائے اور اس کے سیاہی پتلو کو چھوڑ دیا جائے جو 'نم مریں فلسفہ' ہے تو کیا یہ

دین کے منظم ہونے کا سبب بنے گا؟

کعب کے کنارے آکر دعا کرتے ہیں۔ "خدا لاہر ایک اپنے کمر میں رہنے والوں کی حفاظت کرتا ہے تو مئی اپنے کمر حرم میں رہنے والوں کی حفاظت فرمے۔ لاشرع سیرۃ ابن ہشام جلد اول ص ۳۸ الی ۶۲۔ بدیع العرب کو مئی جلد اول ص ۱۵۰ الی ۲۶۳) نتیجتاً ان کی دعا قبول ہوئی خدا نے باطل جیسے عنصر سے بے نفع کا فکرم بھگا جنہوں نے کعبہ کے فکرم پر چتر برسا کر ان کو نبوت و جود کر دیا جس کے بارے میں سورۃ مل جل جزل ہوا اور روایات شیعہ میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: خدا کی قسم میرے باپ ابو طالب اور میرے جد عبدالطلب و ہاشم و عبدالمناف ہرگز مت پرست نہیں تھے وہ لوگ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور آئین حضرت ابراہیمؑ پر عمل کرتے تھے۔ (کمال الدین ص ۱۰۳ تفسیر برہان جلد ۳ ص ۶۹۵)۔

حضرت ابو طالب کے بارے میں لوطا تو تمام المیۃ و علماء شیعہ و تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپؑ مائیں اس دیا سے گئے ہیں لیکن اہل حدیث جو اہلسنت کے معروف عالم دین ہیں نقل کرتے ہیں کہ کسی نے امام سہل سے پوچھا کہ کیا حضرت ابو طالب مائیں تھے؟ آپؑ نے فرمایا ہاں۔ کسی اور شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ کچھ لوگ تو انہیں کافر کہتے ہیں۔ امام سہل نے جواب میں کہا کیا لوگ رسول خداؐ و ابو طالب کو برا کہتے ہیں جبکہ رسول خداؐ نے ایمان عزت کا کافر سے نکاح حرام قرار دیا تھا اور اس بات میں تو بالکل شک ہی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہؑ ہمت اسد اسلام و ایمان میں سب پر ہیبت لینے والی پاک و امن خاتون تھیں اور وہ آخری عمر تک حضرت ابو طالبؑ کی بوسری میں رہیں (شرح نہج البلاغۃ ابن ابی الحدید جلد ۳ ص ۳۱۴) اور جاننا اہلسنت کے اکثر علماء و دروئی و غیر اسلام کے اس قول کو

جو آپؑ نے عقل بن ابی طالب کے بارے میں فرمایا نقل کرتے ہیں "اسک حسین حبا لغیر انتک علی و حبا لغیر انتک اعلم من حب علی ابی طالب اہلک"۔ یعنی میں تم سے دو اعتبار سے محبت کرتا ہوں، ایک اس رشتہ داری کی بنا پر جو تمہیں مجھ سے ہے دوسری اس بات پر کہ میں جانتا ہوں کہ میرے چچا ابو طالب تم سے محبت کرتے ہیں۔ (استیعاب جلد ۲ ص ۵۰۹ ذخائر العقبی ص ۲۲۲) و غیر اسلام کی یہ گھنگو اس بات پر گواہ ہے کہ آپؑ حضرت ابو طالب کے ایمان کا یقین رکھتے تھے ورنہ کافر سے دوستی کا کوئی معنی نہیں ہے جو بغیر عقل کو ان کی نبوت زیادہ چاہتے تھے۔ (افندہ جلد ۵ ص ۳۳۰ تا آخر کتاب)

مزید وضاحت: افسوس کہ ہمارے مدورق اہلسنت چائل سر پرستوں کی بزدلی کرتے ہوئے نسل در نسل حضرت ابو طالب کو کافر جنت کرتے چلے آ رہے ہیں جبکہ اپنے مواقع کی کتابوں سے غافل ہیں جن میں دسیوں روایتیں ایمان ابو طالب کے قطعی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن تعصب و عدوت علیؑ رکھنے والے ہمیشہ اس کو مشن میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے حضرت ابو طالب کو مشرک جنت کریں اور یہ کام جی امیہ کے زمانے سے شروع اور اب تک چل رہا ہے۔ صرف حضرت علیؑ کی دشمنی میں ورنہ اگر حضرت ابو طالب حضرت علیؑ کے والد نہ ہوتے تو شاید یہی لوگ و غیر اسلام کے مائیں و صادق پچا اور قریش کی بددگ شخصیت کے نام سے معرفی کرتے۔

وہابی عالم: اگر ایمان ابو طالب اتنا روشن ہے تو ہمارے علماء کیوں اس بات کو ذکر نہیں کرتے ہیں اور اس بات کو محرم رکھے ہوئے ہیں؟

شیعہ عالم: بیساکہ میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دراصل معاویہ کی حضرت علیؓ سے دشمنی کا نتیجہ تھا کہ اس کی دور حکومت سے ہی منبروں سے مسجدوں سے حضرت علیؓ پر ہزار اٹھارہ کے جاتے تھے اور تقریباً ۸۰ سال تک منبروں سے (العیاذ باللہ) حضرت پر لعن طعن کئے جاتے تھے اور آپؓ کی خدمت میں جموںی اعدائے گمراہ جاتی تھیں اور حضرت ابوطالب کو کافر جہت کر کے حضرت علیؓ کو کافر زلوہ کے عنوان سے پیش کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا راز یہ تھا کہ حضرت ابوطالب کیونکہ تھیں دوسروں سے پیچیدہ طور پر پیغمبر اسلامؐ کی حمایت کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ رسالت کے سلسلے میں آپؐ کی مدد کر سکیں اسی لئے اکثر روایات میں حضرت ابوطالبؓ کو مؤمن آل فرعون و اصحاب کف سے تشبیہ دیا گیا ہے جو اپنے ایمان کو عقلی رکھے ہوئے زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ امام حسن عسکریؑ سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے پیغمبر اکرمؐ کو وحی کی کہ: "میں دو گروہ کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا ایک گروہ عقلی طور پر تمہاری مدد کرے گا جس کے سربراہ ابوطالب ہوں گے اور ایک گروہ کے ذریعے جس کے سرپرست علیؓ ہوں گے۔ (المحجۃ علی المذہب ص ۳۶۱)

(۸۲)

ایمان ابوطالبؓ پر ایک مکالمہ

مؤلف کتاب کا ایک مدرس میں علیؓ طالب علم سے ایمان ابوطالبؓ پر

ماطرہ اس طرح پیش آیا:

برادر سنی: ہماری اصلی کتابوں میں حضرت ابوطالب کے بارے میں مختلف اقوال نقل ہیں بعض میں ان کی اچھے الفاظ میں توصیف کی گئی ہے اور بعض میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔

مؤلف: ائمہ معصومین کی جی وی کرتے ہوئے جو عزت الہیت رسولؐ نے تمام علماء شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابوطالب مؤمن تھے۔

برادر سنی: اگر ایسا تھا تو ہماری کتابوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟
مؤلف: حضرت ابوطالب کا جرم یہ تھا کہ آپؐ حضرت علیؓ کے والد تھے۔ لہذا معاویہ نے دشمنی علیؓ میں دین فروش مسلمانوں کو مسلمانوں کے وحش الہی سے ہزاروں دینار دے دے کر حضرت علیؓ کے خلاف جعلی روایات کے دفتر کھولے ہوئے تھے جو زیادہ حد میں گمراہ کر لانا تھا اسے زیادہ انعام دیا جاتا تھا۔ بے شری اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ ابوبکرؓ جیسے کذاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کتاب ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے رحلت کے وقت وصیت کی کہ حضرت علیؓ کا ہاتھ کاٹ دو۔ (شرح صحیح ابی نعیم جلد اول ص ۳۵۸)

برادر سنی: سورۃ انعام کی آیت ۲۶ میں پڑھتے ہیں "وہم بنہون عنہ وبنسون عنہ" یعنی وہ لوگ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے روکتے ہیں۔ لہذا ہمارے بعض مفسرین کے مطابق کچھ لوگ پیغمبر اسلامؐ کا دفاع کرتے تھے اور یہ آیت حضرت ابوطالبؓ جیسے افراد کی شان میں نازل ہوئی ہے جو پیغمبر اسلامؐ کا حق کے دشمنوں سے دفاع کرتے تھے اور ایمان کی جہت سے آخرت سے دور رہتے تھے۔

مؤلف : دونوں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہیں جو آپ نے لکھے ہیں چنانچہ یہ معنی صحیح بھی ہاں لئے جائیں تو اس پر کیا دلیل ہے کہ اس گروہ میں حضرت ابوطالب بھی شامل ہیں؟

مرد اور سنی : اس پر دلیل روایت سفیان ثوری ہے حبیب بن ابی جنت سے کہ ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت حضرت ابوطالب کی شان میں نازل ہوئی ہے جو پیغمبر کا دفاع کرتے تھے لیکن خود اسلام سے دور تھے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۳۸) مؤلف : آپ کے جواب میں مجبوراً ہمیں یہاں چند مطالب ذکر کرنے پڑیں گے :

مطلب اول یہ کہ آیت کے معنی جو آپ نے لکھے ہیں وہ نہیں ہیں آیت کے قبل واقعہ کے حالات سے آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کافرین جو لوگوں کو پیغمبر اکرم کی پیروی سے روکتے تھے اور خود بھی پیغمبر اکرم سے دور رہتے تھے۔ (الفہرہ جلد ۸)

مطلب دوم یہ کہ جملہ "بنسوں" کے معنی دوری کے ہیں جب کہ حضرت ابوطالب ہمیشہ پیغمبر اکرم کے ساتھ رہتے تھے، ان سے دور نہیں رہتے تھے۔

مطلب سوم یہ روایت سفیان ثوری جس کی نسبت ابن عباس کی طرف دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوطالب کی شان میں چند وجوہات کی بنا پر نازل ہوئی ہے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سفیان ثوری حتیٰ کہ خود علامہ المنہج کے نزدیک غیر موثق افراد میں سے ہیں۔

(بیروان الاحوال صفحہ ۳۹۸) اور خود ابن مبارک راوی سے نقل ہے کہ سفیان نہیں کرتے تھے یعنی جھوٹ گوتے تھے حق کو باطل سے ملاتے تھے۔ (تذیب جلد ۳ صفحہ ۱۱۵) اسی طرح سے "حبیب بن ابی جنت" بھی راوی بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے اور اس میں تدلیس ہوئی ہے کیونکہ اس روایت میں حبیب بن عباس تک کے راویوں کو حذف کیا گیا ہے۔ (تذیب جلد ۳ صفحہ ۱۷۹) اور ابن عباس جیسے مشہور و معروف شخص جو حضرت ابوطالب کے مومن ہونے کا یقین رکھتے تھے وہ کیونکر ایسی روایت کریں گے؟

مطلب چہارم یہ ہے کہ آپ کے قول آیت مذکور صرف ابوطالب کی شان میں نازل ہوئی ہے جب کہ جملہ "بنسوں" میں جمع کے معنی استعمال ہوئے ہیں۔ لہذا اس کی تفسیر کے تحت یہ آیت پیغمبر اکرم کے پیچاؤں سے متعلق ہے سوائے حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت ابوطالب کے جو مومن تھے کیونکہ پیغمبر اکرم کے دس بیٹے تھے۔ جن میں سے تین بیٹے یعنی (۱) حمزہ، (۲) عباس (۳) ابوطالب مومن تھے، جو اس آیت میں شامل نہیں ہیں۔

مزید وضاحت : خود پیغمبر اسلام مشرکین سے دوری اختیار کرتے تھے جیسے خود بولے ہیں کہ خود رسول خدا کا بیٹا تھا لیکن حضرت ابوطالب کا ہمیشہ احترام کرتے تھے اور جس سال حضرت ابوطالب کا انتقال ہوا آپ نے اس سال کو "عام الحزن" یعنی غم کا سال قرار دیا اور آپ نے حضرت ابوطالب کے تشییع جنازے میں فرمایا۔ "واحزاننا علیک کت عبدک بمنزلۃ العین من الحذلۃ الروح من الجسد" یعنی اے میرے والد میں آپ کے مرنے سے کس قدر

تکلیف ہوں، میں آپ کی آنکھوں کی صفحہ تھا، میں آپ کے بدن میں روح کی باتہ تھا۔ (فقہ جلد ۷ ص ۳۰۳) کیا عجیب اکرم کے یہ شایان شان ہے کہ وہ کسی مشرک کے ہاں میں ایسے الفاظ کہیں، اس کے مرنے پر تحقیقی کا اقرار کریں جبکہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ مشرکین سے بڑا رہتے تھے۔

(۸۳)

کیا حضرت علیؓ گراں قیمت انگوٹھی پہنتے تھے؟

سورۃ بقرہ کی آیت ۵۵ میں پڑھتے ہیں: "انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم باكمون۔" یعنی ہے شک تمہارا سر پرست و رہبر خدا اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ روایات احادیث سے شہید و سنی سب کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ یہ آیت ہم علیؓ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ان کی ولایت و رہبری پر دلالت کرتی ہے اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علیؓ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں ایک فقیر آیا اور سولہ کیا جب کسی نے اسے کچھ نہ دیا تو حضرت علیؓ جو اس وقت حالت رکوع میں تھے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، سائل نزدیک آیا اور انگوٹھی ہاتھ سے اٹھ کر لے گیا۔ اس طرح حالت رکوع میں آپؐ نے انگوٹھی ۵۵ من زکوٰۃ فقیر کو دی، جس کے نتیجہ میں مذکورہ آیت آپؐ کی شان میں نازل ہوئی۔ (عقائد المرہم میں

جائست کی طرف سے ۲۴ احادیث اور شیعوں کے ذریعے ۱۹ حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ منہاج البیان جلد ۲ ص ۳۵۰)

اب ذرا اس مناظرے کو ملاحظہ کریں جو ایک طالب علم اور مولانا کے درمیان ہوا:

طالب علم: ہم نے سنا ہے کہ امام علیؓ نے جو انگوٹھی فقیر کو دی تھی کافی گراں قیمت تھی مثلاً فقیر بہان جلد اول صفحہ ۳۸۵ میں ہے کہ اس انگوٹھی کا تھکد باقوت سرخ کے پانچ حقال سے ۵۰ ہوا تھا جو کافی قیمت رکھتا تھا لہذا حضرت علیؓ یہ انگوٹھی کہاں سے لائے تھے؟ کیا حضرت علیؓ جہل پرست تھے؟ کیا انکی سہلی انگوٹھی پہنتا اصراف نہیں ہے اور دوسری طرف ایسی نسبت تو امام علیؓ کی طرف دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ آپؐ پوشاک و مسکن اور زندگی بڑی سادگی سے گزارتے تھے جیسا کہ آپؐ خود فرماتے ہیں: "فوالله ما كنوز من دنيا كم تبوا ولا دحوت من عظامها وطرأ ولا اعودت لبالي فوبى طمعا ولا حزن منارحها خسرا۔ ولا اعدت منه الا لثقت الان ديرة۔" یعنی خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سوئے چاندی کچھ جمع نہیں کیا اور دنیا کے ثروتوں و غصوں میں سے ذرہ برابر بھی مال جمع نہیں کیا اور اس پر نہ گئے لباس کا کوئی بدل جمع نہیں کیا ہے اور ایک ہائست کے برابر بھی زمین نہیں لی ہے اس دنیا سے سوائے فخر خوراک کے اور کچھ نہیں لیا ہے۔ (نسخ البلاء جلد ۲ ص ۳۵)

مولانا: یہ سب باتیں کہ آپؐ کی انگوٹھی گراں قیمت تھی بے بنیاد ہیں۔ روایات متعدد اور سورۃ بقرہ کی آیت ۵۵ جو آپؐ کی شان میں نازل ہوئی ہے ہرگز

اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کی انگوٹھی گراں قیمت تھی۔ اگر اس قسم کی کوئی روایت ہے تو وہ ضعیف و مرسل روایت ہے۔ زیادہ تر احتمال ہے کہ ایسی حدیث معادیہ کے دور حکومت میں حضرت لام غلیٰ کی شان گھٹانے کے لئے گھڑی گئی ہو۔

طالب علم: جو بھی ہو انگوٹھی کو اتنی قیمتی تو ہونا چاہئے کہ ایک فقیر کو میر کر سکے اور اس میں ایک فقیر میر نہیں ہو سکے گا۔

مولانا: دراصل وہ انگوٹھی جیسا کہ تاریخ میں آیا ہے کہ "مروان بن ملوک" ہابی مشرک کی تھی جو آپ نے جنگ میں گچ پانے کے بعد مال قیمت کے طور پر اپار کر خلیفہ اکرمؓ کو لاکر دی تھی۔ خلیفہ اکرمؓ نے غم دیا تھا کہ اس مال قیمت میں سے وہ انگوٹھی غلیٰ کی ہے کیونکہ آپؐ جانتے تھے کہ غلیٰ جوں ائیں اس انگوٹھی کو انھیں کے لئے موقع مناسب پر مستحق کو دے دیں گے۔ لہذا جب وہ انگوٹھی حضرت غلیٰ نے غریب ی ای نہیں تھی تو صرف بھی صلاح میں آئے گا۔ (دعایہ انبیاء ص ۷۶)

طالب علم: حضرت غلیٰ کے بارے نقل کیا جاتا ہے کہ آپؐ نماز میں اس قدر حضور قلب ہوتے تھے کہ جنگ صفین میں لگنے والا تیر حالت نماز میں آپؐ کے سر سے نکلا گیا مگر آپؐ متوجہ تک نہ ہوئے۔ اگر یہ صحیح ہے تو آپؐ کس طرح حالت رکوع میں فقر کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے انگوٹھی دی؟

مولانا: جو لوگ اس قسم کا احتمال کرتے ہیں وہ اس نکتہ سے ناخلف ہیں کہ ضرورت مند کی آواز کو سننے اور اس کی مدد کرنے میں اس کی طرف توجہ کا

قانون میں بدھ یہ بین خدا کی طرف توجہ کرتا ہے۔ غلیٰ نماز میں خود سے بیکار تھے، خدا سے نہیں اور اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ خلق خدا سے لا پرہیزی خدا سے لا پرہیزی ہے۔ یہ عبادت دیگر حالت نماز میں اذکار کا دینا عبادت کے ضمن میں عبادت ہے اور جب روح عبادت ہو تو وہ مسائل مادی و مضمینی کی طرف توجہ کی قوت میں گرا اس چیز کی طرف توجہ کرنا جس میں رضائے الہی ہو جو عبادت روحی کے ساتھ سازگار ہو۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ خدا کی عبادت میں غرق ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے احساسات کو اپنے اختیار سے دے دے بدھ اپنے لڑکے سے خدا کی راہ میں انتہام پانے والی ہر شے کی طرف متوجہ رہے اور جس میں خدا کی رضائے ہو اس سے چارہ ہے۔

(۸۴)

کیوں نام غلیٰ قرآن میں نہیں ہے؟

کچھ شیعہ و سنی علماء کے درمیان مجلس گرم تھی۔ مذہب اسلام کی حفاظت یا ہر قسم کے تعصب سے دور حسن نیت کے ساتھ بحث و گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک سنی عالم بول اٹھے کہ اگر غلیٰ خلیفہ بنائے جاتے تو ضروری تھا کہ یہ مطلب ہم غلیٰ کے ساتھ قرآن میں ذکر ہو چکا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو۔

شیعہ عالم: کسی بھی صحابی رسولؐ کا نام قرآن میں نہیں آیا سوائے "زید بن حارثہ" کے جو ازواج خلیفہ اکرمؓ کی مناسبت میں ذکر ہوا ہے۔ (سورہ

ازہب آیت ۷۳ قلنا فسی رہد منها وطرا وازجاکھا)

سنی عالم : جس طرح ایک حکم قرآنی کی مناسبت میں ذبح کا نام ذکر ہوا
ازہب خاک علی کا نام ایک حکم اصلی و صم لامت کے معنوں سے ہی ذکر ہوتا۔

شیعہ عالم : اگر حضرت علی کا نام قرآن میں ذکر ہو جاتا تو اس بات کو
ملاحظہ رکھتے ہوئے کہ آپ کے دشمن کا بی بی ہے، ایک قرآنی ہی اس زمانے میں
قرآن کم تھے آپ کے دشمن قرآن کو تحریف کرتے ہوئے آپ کے نام کو قرآن
سے نکال دیتے۔ لہذا بجز خاک کو بغیر اکرم آپ کے اوصاف کے ساتھ آپ کی
وہابی کا اعلان کرتے ہو جیسا کہ قرآن کی روش بھی یہ ہے کہ کلی مسائل کو ذکر
کرتا ہے جس کے معادق خود بغیر کے ذریعے مشخص ہوتے ہیں۔

سنی عالم : قرآن میں کہاں اوصاف علی ذکر ہیں ؟

شیعہ عالم : دسویں پارہ کی سو آیتیں قرآن میں وصف علی کے بارے
میں نازل ہوئی ہیں۔ مثلاً سورہ نملہ ۵۵ میں آیت عظمت، سورہ نساء ۵۹ میں
آیت مہلبہ، سورہ آل عمران ۶۱ میں آیت تفسیر، سورہ ازہب ۳۳ میں آیت اعلان
تدبیر، سورہ نملہ ۶۱ میں آیت انزال، سورہ شعراء ۲۱۳ میں آیت موت، سورہ
شوری ۲۳ میں آیت اكمال وغیرہ۔ (جس کی مزید تفصیل کتاب دلائل الصدق
جلد ۲ صفحہ ۳۲۱ میں درج کر کریں) جن میں سے ہر ایک آیت شیعہ و سنی مستبر
روایتوں کے ذریعے امام علی کی بطور اسلام کے بعد بلا فصل خلافت و رہبری کے
بارے میں نازل ہوئی ہیں اور اس بات کی طرف بھی متوجہ رہتے ہوئے کہ قرآن
ارشاد فرماتا ہے، "وما تاتکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا" (سورہ مشرہ)

یعنی جو رسول تمہارے لئے لائیں اسے لے لو اور جس سے رو منع کریں اس سے
رکے رہو اور حدیث متفقین کے مطابق بھی جسے تمام مسلمان مانتے ہیں کہ بغیر اکرم
لے فرمایا : "میں تمہارے درمیان دو گروہ اللہ بھیجیں پھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن
اور دوسرے میرے للہیت۔" اور آپ کی اکثر روایات کے تحت۔ "میں دو چیزیں
پھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری سنت۔" تو سنت یعنی آپ کے فرمان کو
سنیں اور قبول کریں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بغیر کی سنت ہی کے تحت آیات مذکورہ
امام علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ لہذا قرآن مجید امام علی کو بغیر کا چالیسین بلا فصل
قرار دے رہا ہے اگرچہ ہمیں متعلقوں کے تحت حضرت علی کا نام قرآن میں نہیں
آتا۔ جس طرح اگر قرآن میں صرف چار جگہ نام محمد آیا ہے اور ایک جگہ ہم احمد
آیا ہے لیکن اکثر جگہ آپ کے اوصاف کے ذریعے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔

(۸۵)

مذہب تشیع کی بیرونی صحیح ہے

شیعہ عالم دین سے کہتے ہیں کہ ان پانچ مذہب یعنی حنفی و حنبلی و مالکی و
شافعی و جعفری میں سے کس کی بیرونی صحیح ہے ؟
شیعہ عالم : اگر انصاف کی رعایت کرو تو مذہب جعفری کی بیرونی کرو
کیونکہ مذہب جعفری کتب امام جعفر صادق اور للہیت بغیر سے لیا گیا ہے اور یہ
بات یقینی ہے کہ امام صادق اسلام کو قرآن و سنت رسول اکرم سے لیتے تھے
اور مگر میں جو ہو دوسروں کی نسبت مگر والے اس سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔

شیخ محمود خلعت کا تاریخی فتویٰ:

مذہب جعفری جو شیعہ مذہب کے نام سے مشہور ہے یہ ایسا مذہب ہے جس کی جڑوں کی تمام تابست کے مذہب کی طرح جائز ہے لہذا تمام مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس بات سے آگاہ رہیں اور یہ چاہیں کہ مذہب سے تعصب کرنا چھوڑ دیں۔ تمام مذہب کے ملائے مجتہد ہیں اور ان کے فتوے خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں اور جو افراد مجتہد نہیں ہیں وہ ان ملائے مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں۔ احکام اسلام میں ان کے دیئے فتووں پر عمل کریں چاہے عبادت کے مسائل ہوں یا معاملات کے مسائل۔ (رسالۃ الاسلام شیخ دارالکریب مصر) اس کے بعد ملائے ملائے اساتذہ مثلاً دانش گاہ الازہر کے سابق استاذ محمد فہم اور قاہرہ کی مساجد کے سرپرست عبدالرحمن النہاری اور مصر کے زلدست استاد و معتمد عبدالفتاح و عبدالصمد جیسے بزرگان و علماء نے شیخ محمود خلعت کی اس مسئلے میں تائید کی ہے۔ (خدا شیخ محمود خلعت پر رحمت کرے کہ انہوں نے اس اہم مطلب کو اہمیت دیتے ہوئے اتنی بے ادبی و شجاعت و ہمت سے یہ فتویٰ دیا کہ مذہب شیعہ بارہ لائی مذہب فقہی اسلامی ہے جو قرآن و سنت کے تحت عمل کرتا ہے اور اس مذہب کی جڑوں جائز ہے۔)

عبدالرحمن النہاری: سرپرست مساجد قاہرہ کہتے ہیں کہ شیخ خلعت جو امام و مجتہد ہیں ان کے دیئے ہوئے فتوے کے مطابق رائے دیتے ہیں کہ جو میں حقیقت ہے۔

عبدالفتاح و عبدالصمد: کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ بارہ لائی جو

سادے مذہب پر مبنی رکھتا ہے کیونکہ مذہب اس مذہب کے سرپرست حضرت علی ہوں جو رسول اکرمؐ کے بعد دین اسلام کے بارے میں باقی سب سے زیادہ آگاہ ہوں تو یہ ہے کہ دوسرے مذہب کی طرح اس مذہب کی بھی جڑوں کی جائز۔ (فی سبیل اللہ ص ۵۲)

(۸۶)

قبور کو دیران کرنے کے سلسلے میں مباحثہ

اگر بیچ کی قبور جو وہابیوں نے شرک و حرام کے فتووں سے (سن ۱۳۳۳ ہجری) میں دیران کر دی تھیں اس بارے میں ایک شیعہ اور وہابی کے درمیان یہ مناظرہ ہوا:

شیعہ: کیوں ان قبور کو دیران کیا کیوں ان کی بے حرمتی کی گئی ہے؟

وہابی: کیا آپ علیؑ کو جانتے ہیں؟

شیعہ: کیوں نہیں وہ تو ہمارے مول امام اور رسول اکرمؐ کے غلیظ

بلا فصل ہیں۔

وہابی: ہمدانی مستحکم کوں (صحیح مسلم جلد ۳ ص ۶۱۔ سنن ترمذی جلد ۴ ص ۲۵۶۔ سنن نسائی جلد ۳ ص ۸۸) میں اس طرح نقل ہے: "یحییٰ و ابو جبر و زبیر دیکھ سے اور وہ سفیان سے اور وہ حبیب سے اور وہ ابی وائل سے اور وہ ابی ہیان

اسدی سے اور یہ حضرت علیؑ سے کہ آپؑ نے ابی ہیان سے فرمایا: "کیا میں تمہارے سپرد کام کروں جو رسول خداؐ نے میرے سپرد کیا تھا؟ وہ یہ کہ تمہاری

کو بالکل ٹھک کر دیا کہ وہ قبر کو زمین کے مساوی بنالیا کرے۔

شیخ: یہ حدیث سند و دلائل کے اعتبار سے ضعیف و کمزور ہے سند کے لحاظ سے اس طرح کہ بیع و منکون و حبیب بن ابی حمزہ اور ابی داؤد جیسے افراد مورد اطمینان نہیں ہیں۔ شیخ ابو ضہیل و بیع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے پانچ سو (۵۰۰) احادیث میں خطا کی ہے۔ (تذیب احمد جلد ۱۱ ص ۱۴۵) اور ان مہارک سے نقل کیا جاتا ہے کہ سفیان ثوری، یزید بن زیاد و کیا کرتے تھے۔ یعنی ناحق کو حق کی شکل میں پیش کرتے اور جب مجھے دیکھتے تھے تو شرماتا جاتے تھے۔ (تذیب احمد جلد ۳ ص ۱۱۵) حبیب بن ابی حمزہ کے بارے میں ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ یہ ناحق کو حق کا جلوہ دے کر پیش کیا کرتے تھے۔ (تذیب احمد جلد ۳ ص ۱۷۹) اور ابی داؤد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ناحق اور منحرف انسان خارج دمشق علیٰ رکتان قتلا (شرح فتح البلاذلی ص ۹۹) جلد ۹ ص ۹۹)

قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام کتب صحاح ششگانہ اصل قسمیں نے اس روایت کو ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے یہ مطلب خود اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ وہ اصل حدیث اور قابل اطمینان نہیں تھا۔ لہذا ان کو وہ حدیث سند کے لحاظ سے قابل اطمینان نہیں ہے اور دلائل کے لحاظ سے لفظ "مشرف" جو حدیث مذکور میں استعمال ہوا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ایک باندی کو مکان کو مکان دیگر پر بیان کرنے کے لئے آتا ہے۔ لہذا یہ لفظ ہر قسم کی باندی کو شامل نہیں کرے گا اور لفظ "سوءتہ" لغت میں مساوی قرار دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کسی بیڑمی چیز کو سیدمی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس بات پر حدیث کے معنی

نہیں ہیں کہ ہر قسم کی بلند قبر کو اور ان کو اور ویسے بھی قبر کو زمین کے مساوی کرنا سنت اسلام کے مطابق ہے کیونکہ تمام فقہاء اسلام قبر کو زمین سے ایک باشت اونچا رکھنے کے مستحب ہوئے کو کہتے ہیں۔ (لقد علی للذائب الارض جلد اول صفحہ ۳۲۰) ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ "سوءتہ" سے مراد یہ ہے کہ قبر کے اوپر ہی سے کو مساوی رکھو نہ کہ چھل کی پشت اور لوٹ کی پشت کی مانند۔ جیسا کہ بعض سے علماء تلمیذ مثلاً مسلم نے اپنی صحیح اور ترمذی و نسائی نے اپنی اپنی سنن میں اس حدیث سے یہی معنی مراد لئے ہیں۔

نتیجہ یہ نکلا کہ اس حدیث میں تین احتمال ہوئے: (۱) قبر کو اور ان کرنا۔ (۲) قبر کو زمین کے برابر کرنا۔ (۳) قبر کے اوپر ہی سے کو مساوی قرار دینا جن میں احتمال اول و دوم تو صحیح نہیں ہیں۔ احتمال سوم صحیح ہے۔ لہذا حدیث مذکور دلائل کے اعتبار سے ہرگز قبر کے اور ان کرنے پر دلائل نہیں کر دی۔ (اقتباس و تحقیق از کتاب آئین واپست ص ۵۶ تا ۶۴)

اب ہم یہاں پر ایک چیز اور اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر امام علیؑ قبر کے اور ان کرنے کو لازم جانتے تھے تو کیوں؟ اپنے دور خلافت میں انبیاء و اوصیاء کی قبر جو بیت المقدس وغیرہ میں تھیں اور ان میں کیا جس کی مثال تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی اور عصر حاضر میں اگر وہابی لوگ قبر کو اور ان کرنے کے قائل ہیں تو کیوں قبر خلیفہ اکرمؑ، قبر ابو بکر و عمر کو اور ان نہیں کرتے؟

وہابی: قبر خلیفہ و قبر عمر و ابو بکر کو خراب نہ کرنے کی علت یہ ہے کہ ان قبر کو اور ان کیوں کے درمیان دیوار ہے تاکہ نمازی لوگ ان قبر کو قبلہ قرار نہ دیں

اور ان قہور پر مجیدہ نہ کریں۔

شیعہ : یہ کام تو ایک دیوار یا کسی بھی حاکم چیز سے ممکن تھا مزید ہر گنبد کی ضرورت نہیں تھی اور اسکے اطراف میں گنبد ستون کی ضرورت نہیں تھی۔
 وہابی : میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا ہمارے پاس قرآن سے کوئی دلیل ہے کہ اولیاء اللہ کی قبور کو بخل و ضرع وغیرہ مانیں؟

شیعہ : اولاً تو یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز جس کی معنات وغیرہ بھی قرآن میں ذکر ہوں۔ اگر عیا ہوتا تو قرآن کی برابر وزن کا حاصل ہو جیسا قرآن میں اس موضوع کی طرف اشارے ہوئے ہیں۔ حاشا سورۃ حج کی آیت ۳۲ میں پڑھتے ہیں کہ : "وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَلُوا اللَّهَ فَأَنهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ"۔ یعنی جو بھی شعائر الہی کی تعظیم و احترام کرے یہ ان کے قلوب کے تقویٰ کی نشانی ہے۔ لفظ شعائر شیعہ کی جگہ ہے جس کے معنی نشانی کے ہیں اور اس آیت میں مراد وجود خدا کی نشانیاں نہیں ہیں کیونکہ پوری کائنات خدا کے وجود کی نشانی ہے پھر اس آیت میں مراد وہی خدا کی نشانیاں ہیں۔ (تفسیر مجمع البیان جلد ۳ ص ۸۳) اور ہر وہ چیز جو وہی خدا کی نشانی ہو اس کا احترام تقرب خدا کا موجب بنتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء و اولیاء خدا علیہم السلام جو لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے ان کی قبور وہی خدا کی نشانیاں ہوں گی۔ اب اگر ہم ان کی قبور کو مالیشان مانیں اور ان کی تائین کریں تو ہم نے گویا وہی خدا کی نشانیاں کی تعظیم کی ہے۔ لہذا قرآن میں جو کام خدا کے نزدیک پسندیدہ قرار دیا گیا ہے ہم نے اس کو انہماک دیا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ سورۃ شوریٰ کی آیت ۲۳ میں ارشاد ہوا : "قُلْ لَا اسْتَعْلِمُ

عليه اجر الا المودة في القربى"۔ اس آیت کی موبہدی میں اگر ہم خیر اکرم کے بلوغت کی قبور کو حرمین کریں تو کیا ہم نے کوئی خلاف شرع کام انجام دیا ہے؟ جس کا جواب یقیناً غلطی میں ہو جگہ مثال کے طور پر اگر قرآن مجید کا ایک پارہ بھی کسی خاک آلود زمین پر چا ہوا اور ہم اسے فرائض ادا نہیں تو کیا یہ اس کی توہین نہیں؟ اگر فرض کریں کہ توہین نہیں بھی ہے تو کیا اس کو ایک خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں جہاں ان پر گروہ وغیرہ نہ پڑے تو کیا یہ بھروسہ نہیں؟

وہابی : آپ نے جو یہ سب باتیں کہیں بہت اچھی ہیں، مگر قرآن نے اس مسئلے میں صراحتاً کچھ نہیں کیا۔

شیعہ : قرآن میں اصحاب کف کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان لوگوں نے قار میں پناہ لی تو وہیں مگرمی خند ہو گئے۔ وہاں کے لوگ جب ان کی تلاش میں اس عار تک پہنچے تو یہ لوگ اس جگہ کی شکل و صورت کے بارے میں خزانہ کرنے لگے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ اس جگہ کو قبر لٹاؤ۔ لیکن دوسرا گروہ جو ان کے راز سے آگاہ تھا کہنے لگا : "لَتَنحِلُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا"۔ (سورۃ کف آیت ۲۱) یعنی ہم ان کے مدفن کی جگہ مسجد بنائیں گے۔ قرآن نے ان دونوں گروہوں کے نظریے کو بغیر اعتراض کے نقل کیا ہے۔ اگر یہ دونوں نظریے یا ان میں سے کوئی ایک غلط یا حرام ہوتا تو قرآن قطعاً اسے ذکر نہیں کرتا۔ ہر حال یہ دونوں نظریے ایک طرح سے اولیاء خدا کی قبور کے احترام پر دلالت کرتے ہیں اور تین آیات مذکورہ (۱) آیت تعظیم شعائر (۲) آیت مودت (۳) لوگوں کے نظریے۔ قبور اصحاب کف کے مسئلے میں اولیاء خدا کی قبور کو حرمین ماننے کے

اجتہاد پر دلالت کرتے ہیں۔ (اجتہاد لکتاب آئین دہلیت ص ۳۳ تا ۳۶)

آخری بات یہ کہ اہل کتب تارخ یا روایات میں جو قبور کو خانے سے منع ہوا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اولیاء خدا کی قبور عبادت گاہ و مسجد گاہ قرار نہ پا سکیں۔ لیکن اگر کوئی بدو و سمن خدا پرست پورے غلوں کے ساتھ خدا کے صالح بندگان کی قبور کے کنارے لٹا پڑے تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ خدا پرستی میں نور زیورہ غلوں و تکیہ کا باعث ہے۔

(۸۷)

امام علیؑ مولود کعبہ ہیں

اشارہ: امام علیؑ کی زندگی کے بے نظیر افکار و امتیازات میں سے ایک آپ کا کعبہ جیسے مقدس مقام میں متولد ہونا ہے اور یہ موضوع تارخ شیعہ و سنی کے لحاظ سے قطعی ہے۔ جیسا کہ علامہ اعلیٰ اپنی کتاب القدر کے چمچ جلد میں اس موضوع کو اہلسنت کی سولہ اصلی کتابوں سے ذکر کیا ہے اور یہ موضوع تو امام علیؑ کے دوسروں پر ذاتی امتیاز کے لحاظ سے زندہ شاہد مثال ہے جو مفسرین کے لئے حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حاکم اپنی کتاب مستدرک کی جلد ۳ ص ۳۸۳ میں اوعا کرتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ یعنی اس قدر زیادہ نقل ہوئی ہے کہ اس کی صحت کے بارے میں ظن حاصل ہو گیا ہے۔ لب ذرا ایک شیعہ اور سنی علماء کا اس موضوع پر متاعروہ ملاحظہ فرمائیں۔

سنی عالم: تارخ میں آیا ہے کہ: "تکیم بن حرام" بھی کعبہ میں متولد

ہوئے ہیں۔

شیعہ عالم: اس طرح کی کوئی چیز تارخ میں نہیں آئی ہے کیونکہ خود آپ کے بزرگ علامہ حنظلہ ابن مبارک مائیک (المصنوع المبرہ ص ۱۳)، سبئی شافعی (نور الایہار ص ۷۶)، و فہشلی (کتابہ الطالب ص ۳۶۱)، و محمد بن علی طوسی (طالب اسؤل ص ۱۱) کہتے ہیں کہ: "کلم بولہ فی الکعبۃ احمد قبلہ۔" یعنی علیؑ سے پہلے کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا جبکہ تکیم بن حرام بن دس سال میں حضرت علیؑ سے بڑے تھے اور یہ حضرت علیؑ کے تیز چالاک کہنے پروردگمشوں کی سازش ہے کہ آنحضرتؐ کے اس امتیاز و ولادت خانہ کعبہ کو اس طرح سے جھوٹ بول کر لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیں۔

سنی عالم: خانہ کعبہ میں ولادت ہو یا اس مولود کیلئے کیا امتیاز و افکار ہے؟ شیعہ عالم: اگر کسی عورت کے بطور اتفاق کسی مقدس جگہ پر چہ ہوتا ہے تو اس میں بیٹہ کوئی افکار نہیں ہوگا لیکن اگر خداوند عالم کی طرف سے اس کی مدد ہو اور عنایت و کرامات خاص اس آنے والی کی شامل حال ہو اور اس کو خود خدا مقدس جگہ کعبہ جیسے مکان میں خصوصی دروازہ بنا کر بلائے تو یہ چیز اس عورت اور اس چہ کے عظیم مقام و منزلت اور اس کی طہارت فوق العادہ پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا ولادت حضرت علیؑ خانہ کعبہ میں اسی بات کی نشا نگر ہے۔ چنانچہ دینور کے کاتب ہونے کا مجوزہ اور فاطمہ بنت اسد مادر حضرت علیؑ کا پنا خوف اس میں داخل ہونا یہ ان کی فضیلت و کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ (دلائل الصدوق جلد ۲ ص ۵۸۸)

سنی عالم: جب حضرت علیؑ تقریباً بیعت سے دس سال پہلے اس دنیا

میں تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ میں نور اس کے اطراف میں متحرک ہوئے تھے۔ لہذا اس وقت کعبہ کو معنوی امتیاز حاصل نہیں تھا بعد مت کعبہ شد ہو گا۔
گویا حضرت علیؑ ایک مت کعبہ میں حوالہ ہوئے۔ لہذا ان کے لئے کعبہ میں حوالہ ہو گا کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔

شیعہ عالم: کعبہ وہ کلی عبادت گاہ ہے جو اس زمین پر بنائی گئی ہے۔ (سورہ آل عمران آیت ۹۶) جس کی بنیاد حضرت نوحؑ نے بحیثیت سے آئے ہوئے حجرِ جبراسود کے ذریعے رکھی۔ اس کے بعد طوفانِ نوح میں وہ جگہ دیران ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیمؑ جو عجمیانِ وحید تھے انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ کعبہ کے سلسلے میں پوری تاریخ انبیاء اس بات کی شاہد ہے کہ انبیاء کرامؑ، انبیاء دین اور اولیاء خدا اور فرشتوں کے طواف کی چکر رہی ہے۔ اگر ایسی مقدس جگہ پر امت پرستوں کی سلطنت میں امت پرستی کی جگہ بن جائے تو اس مقدس جگہ کا اپنا معنوی مقام و حرکت میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شراب کی بوتل مسجد میں لے جائے یا مسجد میں لے جا کر پئے تو کیا اس سے مسجد کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ یا اگر کوئی حالتِ جنس میں مسجد آجائے تو کیا مسجد کی حرکت میں کوئی کمی آسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر ایسے اشخاص تو خدا کے تحت خطاب کے مستحق ہوں گے جو مسجد کی اس طرح سے بے حرمتی کریں۔ لیکن خدا کا خود فاطرِ احد کو وقت و لاوت کعبہ کی دیوار کو شق کر کے لانا اس کی دلیل ہے کہ حضرت علیؑ اور ان کی بارگاہی طہارت کے عقیم مرتبے پر فائز تھے، نجاستِ ان سے دور تھے، انہوں نے یہ گناہ نہیں کیا، پھر وہ خدا کی مہمانِ حمیں

اور خدا مہربان تھا جس نے ان کو اپنے گھر میں دعوت دی تھی۔ لہذا یہ موضوع لام علیؑ کیلئے بڑے اہم تھا۔ اسی لئے اس موضوع پر خصوصاً ابتدائے اسلام کے شاعروں نے شعر کے ہیں اور اس موضوع کو ایک فوق العادہ معجزہ و غیرہ سے تعبیر کیا ہے۔ بعد الباقی عربی اس بارے میں لام علیؑ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

انت العلیٰ الذی لوق العلیٰ دھما
بعلیٰ حکمک وسط البیت اذ وضعہ
یعنی آپ علیؑ ہیں جنہوں نے باہر مقام حاصل کیا۔ حکم کہ یعنی کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ (دلائل الصدوق جلد ۴ ص ۵۹) اور ایک قاری شاعر کہتا ہے:

در کعبہ شد تولد و زمحراب شد شہد
لزام بہ حسن مطلع و حسن حمام او
یعنی عالم جو قلت کما چکے تھے مناظرہ فہم کر کے سر جھکائے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کو چل دیئے۔

(۸۸)

حدیث "اصحابی کالتحجۃ" کے بارے میں مکالمہ
شیعہ استوا: ہم معتقد ہیں کہ امامت و خلافت پیغمبر اکرمؐ کی جانشینی، دین و دنیا کی عقیم ترین ذمہ داری اور سرداری ہیں۔ کیونکہ پیغمبر اکرمؐ کا جانشین اور قائم مقام و نمائندہ ہونا دراصل اجراءِ احکام، حفظِ شریعت اور فتنہ و فساد کو ختم کر کے قانونِ الٰہی کو قائم کرنا ہے۔ چنانچہ اس عقیم مقام کی ہر ایک صلاحیت نہیں رکھتا، سوائے ایسے افراد کے جو تقویٰ و جہاد و علم و زہد و سیاست و عدالت و شجاعت

اور وسعت قلبی میں وسعت فکری میں حسن اخلاق میں اپنے زمانے کے تمام افراد پر برتری رکھتا ہو۔ لہذا ایسا شخص بعد از پیغمبر اکرمؐ روایات شیعہ و سنی میں سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں ملتا۔

سنی استاد: پیغمبر اکرمؐ کا ارشاد ہے: "اصحابی کائنجوم ہادیہم القہدیم اعتدہم۔" یعنی میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم نے جس کی پیروی کی چاہتے چاہو گے۔ (صحیح مسلم کتاب الفضاکس اصحاب سند احمد جلد ۳ ص ۳۹۸) لہذا اس قربان رسول اکرمؐ کے تحت بعد از رسولؐ جس صحابہ کی بھی پیروی کی جائے اس میں نجات ہے۔

شیعہ استاد: اس حدیث کی سند سے صرف نظر کرتے ہوئے کچھ دوسرے دلائل قاضی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث گمزی ہوئی اور غیر معتبر ہے کیونکہ پیغمبر اکرمؐ نے اس طرح کی حدیث نہیں فرمائی۔

سنی استاد: کس دلیل کے تحت؟

شیعہ استاد: اس طرح کی بے بنیاد اور جھوٹی احادیث کی بہت سی صورتیں ہیں۔

صورت اول: یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں چلنے والے مسافر جب لاکھوں ستاروں کو آسمان پر مشاہدہ کرتے ہیں، اگر ان مسافروں میں سے ہر ایک اپنی مرضی سے ایک ایک ستارہ کی پیروی کرتا ہوا چلے جائے تو ہرگز اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ستارے دلوں میں پتھر نور کے ذریعے رہا ہمارے دلوں میں۔

دوسری صورت: حدیث مذکور دوسری کئی احادیث کے ساتھ تضاد

رکھتی ہے۔ مثلاً حدیث یحییٰ بن زید سے، حدیث خلفاء سے جو قریش کے بارہ افراد ہیں، حدیث "علیکم بالائمة من اہل بیتی" یعنی تمہیں میرے بیٹے کے بارہ نام مبارک ہوں، حدیث "اہل بیتی کائنجوم" کے ساتھ، حدیث سفینہ کے ساتھ کہ مثلاً "اہل بیتی سفینہ نوح" اور حدیث الخوم "امان لاهل الاوص من العرق و اہل بیتی لامنی امان من الاختلاف" یعنی ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے نجات دینے والے ہیں اور میرے بیٹے میری امت کو اختلافات سے جانے والے ہیں۔ (مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۱۳۹) اور دیگر احادیث اور یہ بات بھی قابل توجہ رہے کہ اس حدیث مذکور کو مسلمانوں کے صرف ایک گروہ نے نقل کیا ہے جبکہ ان تمام احادیث کو مسلمانوں کے تمام فرقوں نے نقل کیا ہے۔

تیسری صورت: بعد از رحلت پیغمبر اکرمؐ جو اختلافات و تفرقات اصحاب پیغمبرؐ کے درمیان ہوئی وہ بھی اس حدیث مذکور کے ساتھ مناسب نہیں ہے کیونکہ بعض اصحاب مرتد ہو گئے تھے۔ (مثلاً ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے جو "اہل ردہ" مشہور ہو گئے)۔ بعض نے دیگر پر اعتراضات کئے مثلاً اکثر صحابہ کا حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) سے اتنا اختلاف کرنا کہ انہیں قتل تک کر دیا۔ بعض صحابہ کا بعض دیگر کو لعن طعن کرنا جیسے معاویہ کا حضرت علیؓ پر لعن طعن کرنے کا حکم دینا اس طرح مذکورہ حدیث اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے جبکہ بعض اصحاب نے بعض دیگر سے جنگ کی مثلاً طلحہ و زبیر کا جنگ جمل میں حضرت علیؓ سے جنگ کرنا اور معاویہ کا حضرت علیؓ سے جنگ صفین میں جنگ کرنا اور بعض صحابہ کا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا اور شراب و زنا و چوری وغیرہ کے سبب ان پر حد کا

کرتے تاکہ یہ بتائیں جیل آئیں اور مسلمانوں کی طرح ہی نہ ہوتی۔

حق جو: ہم لام علی کو ایک انسان کامل اور حق پرست و محض شخص کے عنوان سے پہچانتے ہیں جنہوں نے ظہیر خدا کے زمانے میں مشرکین و کافرین کے ساتھ بتائیں کہیں جو راہ اسلام میں رکاوٹ نہ ہوئے تھے اور اپنی خلافت کے زمانے میں بھی ایسے افراد سے بتائیں کہیں جو راہ اسلام میں رکاوٹ نہ ہوئے تھے۔ مثلاً وہ منافقین جو اپنے کو اسلامی کہہ کر اپنے نفسانی اہوال تک پہنچنا چاہتے تھے۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو مشرکین کی نسبت ایسے لوگ اسلام کے لئے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔

حمید: لام علی اگر چاہتے تو "ناکھن" یعنی دھت کہیں لوگ جنہوں نے جنگ جمل کو روشن کیا، "طاسطیں" یعنی اسلام کے حقیقی دشمن جیسے معاویہ اور اس کے حمایتی اور "عراقین" غزوہ سے کچھ دور بعاقبت اندیش لوگوں کو قصورزا توڑا دیتا اللہ سے مل دیتے تاکہ وہ خاموش بیٹھ رہتے۔

حق جو: آپ کی اس طرح کی گفتگو سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عام رہبر جو اپنے ذاتی اہوال کو مصالحِ اعلیٰ پر مقدم کرتا ہے اور ایک رہبر اعلیٰ جو فرمانِ خدا کو جاری کرنے میں کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتا، آپ نے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا۔ لہذا ابھر یہ ہے کہ ہم ہمارے عام لام علی کے دور خلافت کی تین اصل جگہوں کے حوالے کی تحقیق کریں تاکہ یہ موضوع روشن ہو جائے۔

۱۔ جنگ جمل و صفین کا اصل سبب وہی زمانہ جاہلیت کے اختلاف طبقات

وقت کے لحاظ سے جیل آئے والے مسائل تھے جن کی وجہ سے جنگ جمل و صفین کی آگ روشن ہوئی۔ جنگ جمل میں عمرو بن عبد مناف نے آکر اپنے آپ کو حضرت علی سے برتر چکھانا چاہا۔ وہ لوگ تقریباً یہ سمجھتے تھے کہ کوفہ و بصرہ کی حکومت ہمیں دین اور بیت اللہ کی کفلی ہمارے حوالے کی جائے۔ ان سب باتوں کا مطلب یہ تھا کہ کسی طرح سے اپنی بددعویٰ دیکھا کر اسلام میں بے عدالتی قائم کریں۔ حضرت علی اپنے مخصوص مصلحت دیکھنے والے افراد کو لوگوں پر مسلط کرنے کے لئے ہرگز راضی نہیں تھے کیونکہ لام علی خدا پرست تھے۔ لہذا مصالحِ مسلمین و بیت اللہ کے مسائل میں ہرگز زیادہ پرست لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر بھی معاویہ علیؑ اعلان حضرت علی سے حکومت تمام کا مطالبہ کر رہا تھا تاکہ وہ وہاں کی حکومت لے کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے پیٹ بھرے اور نسل پرستی و قوم پرستی کے لئے حکومت کرے۔ کیا حضرت علیؑ ایسے حشر اور ہوا پرست اطراف کو مسلمانوں کے جان و مال کا حاکم بنا سکتے تھے؟ کیا معاویہ کی اس طرح کی سازش اور اسلام و مسلمین کے ساتھ ظلمت کرنا صحیح تھا اور اسی زمانہ میں "مغیرہ بن شعبہ" جو لام علیؑ کو "النصبیۃ لایمر المسلمین" کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مگر امامؑ ان سے فرماتے تھے۔ "ولم یکن اللہ لیرہی احد المصلین عسدا۔" یعنی خدا ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا کہ میں کسی گمراہ شخص کو اپنا نائب بنائوں۔ (وقعہ صفین مصر ص ۵۸) حتیٰ کہ خود لام علیؑ کے حص فداکار و مددگار اصحاب (عماد بن مسعود و ابیہیم و حیان و غیرہ) نے بھی اگر حالات کی کیفیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ آپؑ سو قماردارانِ قوم کے ساتھ کچھ امتیاز نہیں

تکڑا ہو تو ان کے خلاف کاروائی کرنا لازم مل سے حق الہی کے خلاف ہیں یہی فتنہ ہے
 "انصارو لی ان القلب النظر بالحوص" میں ولایت علیہ السلام اور اللہ کے طور پر مامور
 منبر و امام جمع ہیں التسلط فحقہ" تسلط کیا مجھے مجھ سے تھے باقیہ ان کے خلاف
 رحم کہنے کے لئے ہو خدا کی قسم جب کہ جس کو دنیا بانی اللہ اور اللہ کے خلاف ہیں
 پیچھے کر دینا کر دے ہیں میں اس پر کہ وہ تمام نہیں کر دے گا لازم علی میں اس طرح
 کے "عزل و انفصال کے ساتھ ان کو جیل پر بند کر دینا اور اسے قید کر دینا
 کر دینا ہے اسی تصور نے اللہ تعالیٰ کے لئے لکھا ہے کہ "وکل منہ" یعنی ہر ایک
 کیس اور میں جگہ چھوڑ دے اور میں جگہ چھوڑ دے گا میں تو کسی نہ سمجھتا ہوں کہ میں حق اور
 توکل کر کے خود کو پیچھے کر دے اور "وکل منہ" یعنی ہر ایک کیس اور میں جگہ چھوڑ دے
 "وکل منہ" کا تصور میں ایسا ہے کہ ہم ان کو جیل پر بند کر دے اور اسے قید کر دے
 اور اس کا کر دے اور اس کے لئے وہ اس طرح ہیں کہ وہ اس کے قید کر دے اور اس کے
 ایک طرف ان میں سے کوئی اور اس طرح ہیں کہ وہ اس کے قید کر دے اور اس کے
 چھوڑ دے اور اس کے لئے وہ اس طرح ہیں کہ وہ اس کے قید کر دے اور اس کے
 بدلتے ہوئے اس کے لئے وہ اس طرح ہیں کہ وہ اس کے قید کر دے اور اس کے
 میں لازم علی اپنی شہادت کے لئے اس کے لئے وہ اس طرح ہیں کہ وہ اس کے
 واجب و لازم علی اس کے لئے وہ اس طرح ہیں کہ وہ اس کے قید کر دے اور اس کے
 کا واجب ہو گیا کہ وہ اس کے لئے وہ اس طرح ہیں کہ وہ اس کے قید کر دے اور اس کے
 مجھے کی خاطر اور اس کے لئے وہ اس طرح ہیں کہ وہ اس کے قید کر دے اور اس کے
 حق میں مجھے کی خاطر اور اس کے لئے وہ اس طرح ہیں کہ وہ اس کے قید کر دے اور اس کے

[illegible]

گھر کے اندر جا کر وہ سو درہم کی قلیل ڈاکرست دی اور کہا: میں نے یہ تمہیں عطیہ
ضروری نہیں کہ وطن پہنچ کر تم اپنی ہی میری طرف سے صدقہ دو۔ (فروع کافی
جلد ۳ ص ۲۳)

۳۔ امام سہزاد نے ہادہ غرارہ دوم فردوق نامی شاعر کو زندان میں لگے اور پیغام
دیا کہ تمہیں میرے حق کی قسم اس کو قبول کر لو اور فردوق نے بھی امام کا بھیجا ہوا
ہدیہ قبول کیا۔ (انوار الہیہ ص ۱۲۵)

۴۔ دھعل نامی شاعر نے جب امام رضا کے سامنے لٹا کر وصایا مہربانہ
میں شعر کے قلام رضا نے سو درہم کی قلیل اس کے پاس ہدیہ رون کی اور دھعل نے وہ
ساری رقم جو امام کے نام پر اسے ملی تھی عریق کے شیعوں کو فروخت کی جس کے
لئے ہر دینار کے بدلے سو درہم ملے۔ اس طرح اس کی زندگی خوشحال گزارنے
لگی۔ (عیون الاخبار جلد ۴ ص ۳۳۳) اس طرح کی روایات بہت زیادہ ہیں۔

شاگرد: اگر یہ روایات سچ ہیں تو قلام علی وحید المال کے مسئلے میں اپنی
زیادہ اعتقاد کیوں کرتے تھے کہ سب میں صدیقی تقسیم ہو؟ مثلاً خود امام علی کے
بھائی عقیل نے جب اپنے حصے سے کچھ زیادہ مل "جو کہ آقا حق" طلب کیا تو کہہ
نے لے لو یہ کی سلاخ کو آگ میں گرم کر کے عقیل کے جسم سے نزدیک کی جب
عقیل نے اس کی گرمی محسوس کی اور ہالہ کا کرنے لگے تو قلام علی نے اس سے
فرمایا: "مے عقیل مر تیرا آپ کے غم میں نہیں انسان جو اپنے ہاتھ سے آگ
روشن کرتا ہے اس سے انکار کھراتے ہو اور مجھے آتش جہنم کی طرح بھیجا جائے ہو
جو خدا جہاد سے روشن کی ہے تم اس ذرا سی آگ سے ہالہ کا کرتے ہو اور میں

دورہم کی اس عریق عریض آگ سے ہالہ نہ کروں؟" (مجمع البیان جلد ۲۲۳)

استاد: تم اس بات میں غلطی کر رہے ہو کہ جو تصور کر رہے ہو کہ امام
کا ذریعہ معاش صرف بیت المال تھا اس طرح ایک طرف امام علی کا خیرا نہیں کرنا
اور دوسری طرف بیت المال کے مسئلے میں سختی کرنا دونوں کو آپس میں تضاد سمجھتے
ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ قدامت اماموں کے ذرائع معاش مختلف تھے لیکن سب بیت
المال کے مسئلے میں اپنی ہی اعتقاد کرتے تھے جتنی امام علی کرتے تھے۔ مثلاً خود
امام علی نے ۲۵ سال کی عمر میں جب خلافت عمر و ابو بکر و عثمان (رضی اللہ عنہم)
کے زمانہ میں دیکھا کہ شیعہ اعتقادی لحاظ سے سختی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور
شیعہ کی حفاظت و راصل اسلام حقیقی کی حفاظت نہیں۔ لہذا آپ ۲۵ سال کی عمر
سے بھیقت پڑی کے کام میں مصروف ہو گئے۔ جنکوں کو آپد کرے اور وہابی کی آمدنی
شیعوں کو حق دیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ سب کی مدد کرتے تھے اور پھر وہی
آپد جیسے اور ہالہ و غیرہ اپنے شیعوں کو وقف کر دیتے تھے تاکہ آپ کے شیعہ اس
کی آمدنی کو مسلمان فقراء اور شیعوں کی مدد میں صرف کریں۔ امام صادق، امام
باقر، امام کاظم اور دوسرے ائمہ بھی بھیقت پڑی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تہارت
پر آمادہ کرتے تھے کیونکہ ائمہ جانتے تھے کہ ممکن ہے کہ شیعہ فقر و غارت سے تنگ
آکر دوسروں سے چالیں۔ لہذا ائمہ کی جو بھی آمدنی ہو ا کرتی تھی اس کو شیعہ کی
حفاظت کرنے کے لئے صرف کرتے تھے نہ کہ بیت المال کو حشر کرتے تھے۔

شاگرد: میں آپ کے اس منطق بیان سے بہت خوش ہوں اور قانع ہو
میا لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مضمون کو کھل کرنے کے لئے

[illegible]

۱۔ اہل حق و سچ کا نام محمد بن عبد اللہ علیہ السلام ہے۔ اہل باطل و کفر کا نام ابوبکر بن ابی وقاص ہے۔ اہل حق و سچ کا نام محمد بن عبد اللہ علیہ السلام ہے۔ اہل باطل و کفر کا نام ابوبکر بن ابی وقاص ہے۔ اہل حق و سچ کا نام محمد بن عبد اللہ علیہ السلام ہے۔ اہل باطل و کفر کا نام ابوبکر بن ابی وقاص ہے۔

لہذا یہ الزام سے اس بات کے تحت کہ افراد، تقریباً وہ ہزار تھا کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی تاکہ ان کے ذریعے اسلام محمدی و علوی دشمنوں کے ہٹاک ہاتھوں سے محفوظ رہے کیونکہ مصداق حدیث الزام میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جہاں اس سے دین منہم ہو رہا ہو اور دین کی حفاظت ہو رہی ہو۔ (سورۃ النحل آیت ۳۳ اور دساکل الشیعہ کی جلد ۶ میں اس مسئلے کی طرف اشارہ و احوال موجود ہیں)

(۹۱)

مقام علی اور مسئلہ وحی پر مباحثہ

سہرہ لوگوں سے ہماری ہوئی تھی ایک عالم دین امام علی کی شان میں منظر کر رہے تھے کہ وہ میدان میں اس روایت کو نقل کیا کہ ایک دن رسول خدا علی و فاطمہ و حسن و حسین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے پانی منگوا کر چپ پانی آیا تو آپ نے وہ گلاس پہلے امام حسن پھر امام حسین پھر حضرت فاطمہ کو دیا اور فرمایا: "ہینا مرینا لك"۔ یعنی یہ لوہور اس میں سے جو لیکن جب وہی طرف حضرت علی کے آگے پہنچے کے لئے باحالیہ تو فرمایا: "ہینا مرینا لك ہا ولی و حجتی علی خلقی"۔ یہ تو جو اسے میری طرف سے حقوق خدا پر ولی و حجت۔ پھر آپ سجدہ میں جا کر سجدہ خدا اچھا لے۔ فاطمہ نے رسول خدا سے سوال کیا آپ کے اس سجدے کا راز کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: جب تم میں سے ہر ایک نے پانی پیا اور میں نے "نوش چاں" کیا تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ تمام فرشتے اور جبرائیل بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن جب علی کو میں نے پانی پیا تو میرے جملہ کما تو مجھے ذات باری تعالیٰ کی آواز

آئی کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اس لئے میں نے خدا کے سامنے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی خاطر سجدہ کیا۔ (حدیث نوادر جلد ۶ ص ۵۷)

سننے والے مخاطبین نے خطیب سے سوال کیا کہ کیا خدا کی آواز ہے جو بخیر اکرم نے سنی؟

خطیب: خدا آواز کو کسی فضاء یا کسی مکان میں ایجاد کرتا ہے اور بخیر اکرم اس آواز کو سنتے ہیں۔ اس سے بھی روشن تر یہاں عرض کروں کہ بخیر میں خدا کا خدا سے ارچلہ میں طرح کا ہوتا ہے۔

۱۔ اتفاقاً قلعی کے ذریعے جو کئی انبیاء کے پاس وحی ہونے کا یہی طریقہ تھا۔
۲۔ جبرائیل کے ذریعے وحی کا آنا، چنانچہ یہ موضوع سورۃ ہجرہ کی آیت ۹۷ میں ذکر ہوا ہے۔
۳۔ یہ وہ حجاب کے پیچھے سے آواز کو ایجاد کرنا جیسا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ خدا کا کام کرنا کہ وہ طور پر جو سورۃ نساء میں اس طرح نقل ہوا کہ: "وکلّم اللہ موسیٰ لکلیما"۔ یعنی خدا نے موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی اور سورۃ طہ کی آیت نمبر ۱۱ و ۱۲ میں نقل ہوا: "فلما اتعانا نودى یا موسیٰ انا ربک"۔ یعنی جب موسیٰ آگ کے قریب آئے تو انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں۔ لہذا وحی انبیاء کے یہ تین طریقے ہیں جن کی سورۃ شوریٰ کی آیت ۵۱ میں تصریح کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ خدا آواز کو فضاء یا کسی مکان میں ایجاد کرتا ہے اور بخیر میں اس آواز کو سنتے ہیں اور یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے۔

مخاطبین: ہم معذرت چاہتے ہیں کیونکہ سمجھتے تھے کہ شاید وحی کی

کوئی روحی و فکری حسی اور دیر باطنی سرلو تھا تو ہرگز خدا کا جواب ملتی میں نہ ہوتا
کیونکہ اس طرح کا دیر باطنی تو خدا نے اپنے ہرگز وہ افراد کو کر لیا ہے۔

عالم دین : فرض کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اصلاً خدا کو دیکھنے کا
سوال ہی نہیں کیا جیسا کہ ظاہر آیت سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر اس واقعے
کے جبرجتی منظر کو ملاحظہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ سوال ان
کی قوم کے شدید اصرار کی وجہ سے تھا یعنی قوم آپ سے اس قدر مفر ہوئی کہ
آپ نے مجبور ہو کر اس طرح کا سوال کر دیا۔

مزید وضاحت : یہ کہ فرعونوں کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات
پانے کے بعد حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل میں اس طرح کے واقعے پیش آئے
اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک وفد جمع ہو کر حضرت موسیٰ
کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ ہم اس پر ایمان نہیں
لاؤں گے۔ نتیجتاً حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ستر (۷۰) افراد کو چار
کیا اور اپنی عبادت گاہ "طور" کے پہاڑ پر لے گئے اور ان کے سوال کو خدا کے
سامنے عرض کیا۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو وحی کی "لہن قوانی" (سورۃ اعراف
آیت ۱۴۳) اس جواب نے بنی اسرائیل کے سامنے تمام باتیں روشن کر دیں۔ لہذا
حضرت موسیٰ نے وہاں قوم اس قسم کا سوال کیا تھا کیونکہ وہ ان کے اصرار کے
درمیان گرفتار ہو چکے تھے اسی لئے جب "زلزلہ" آیا تو وہ تمام ستر افراد جو حضرت
موسیٰ کے ساتھ تھے ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے عرض کی :
"الہلکنا بما فعل السفہاء منا" (سورۃ اعراف آیت ۱۵۵) یعنی کیا ہمیں ہمارے

ان سببہ لوگوں کے سوال کی وجہ سے ہلاک کرنا ہے۔

خاتمہ گفتگو : یہ کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا : تم مجھے
ہرگز نہیں دیکھ سکو گے لیکن اس کوہ طور کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر ہلتا رہا تو تم مجھے
بھی دیکھ سکو گے۔ لہذا جب یہ دور دراز عالم نے کوہ طور پر اپنے نور کا درسا جلوہ دکھایا
تو وہ پہاڑ چور چور ہو کر زمین پر ڈھیر ٹھا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر
زمین پر گرے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے : "سبحانک تبت الیک والیا اول
المؤمنین" یعنی بے شک تو حیر ہے (اس سے کہ دیکھا جائے) میں تجھ سے توبہ
کرتا ہوں اور میں پست و ذلیل ہوں۔ (سورۃ اعراف آیت ۱۴۰) جلوۂ الہی کا پہاڑ پر
رود نما ہونا ایک شدید موج و زلزلہ کی مانند جس سے پہاڑ کے ذرے ذرے ہو گئے
اور موسیٰ اور ان کے حواری مدہوش ہو کر رہ گئے۔ خدا اپنی اس قدرت لمائی کے
ذریعے موسیٰ کے ہمراہیوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ تم خدا کے آثار میں سے اس دریا
سے اٹھ کر دیکھنے کی قدرت نہیں دیکھتے تو کیسے گمراہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تم ہرگز اس
بارہ ولی آسمانوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے اس خدا کو جو مجرہ مطلق ہے۔ یعنی وہ
بارے وغیرہ سے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کا توبہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ انہوں
نے لوگوں کے کہنے پر لوگوں کی لماندگی میں رویت خدا کا سوال کیا تھا لہذا شہ کو
دور کرنے کے لئے ضروری تھا کہ موسیٰ اپنے ایمان کو آشکار کریں تاکہ ان کے
حواری جان لیں کہ اس طرح کا یہ بودہ اور وہ خلاف ایمان سوال خود ان کی طرف
سے نہیں تھا بلکہ وہ سوال خود ہمراہیوں کی لماندگی کی وجہ سے تھا۔

طالب علم : آپ کی اس وضاحت کا شہر گزار ہوں بے شک میں قانع

[illegible]

تاریخ قوم کی جانب سے تھلا (تفسیر فخر رازی جلد ۷ ص ۹)

واضح عبارت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی جہاں قوم کے اصرار اور شدید دباؤ سے مجبور ہو کر یہ سوال کیا تھا تاکہ خداوند روشن کی طرح اس قوم کی ہدایت کر دے۔ اور حضرت موسیٰ کے ہاتھوں میں شیشیوں کا ٹوٹ جانا اگرچہ ایک سادہ مادہ تھا تو ممکن ہے کہ قوم موسیٰ میں ایسے افراد موجود تھے جو اس قسم کے سوالات کی تکرار کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ بھی ان کی ہدایت کی خاطر خدا کے سامنے ایسے سوالات پیش کرتے تھے تاکہ بخفی جولہات سے ان کی قوم اس گمراہی سے نجات پائے۔

(93)

مسئلہ میری بحث

طالب علم : ہم نے بار بار سنا ہے کہ اسلام تاکید سے عورتوں کے زیادہ مر قرار دینے سے منع کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بخیر اکرمؑ نے فرمایا : "شوم المورثة غلاء مهرها" یعنی جس قدم ہے وہ عورت جس کا مر زیادہ ہو۔ (وسائل الخشید جلد ۱۵ ص ۱۰) اور فرمایا : "افضل سماء امی اصبحن وجها وظلھن مهرہا" یعنی میری ام سے بہتر عورت تھی وہ جی جہ خوش اخلاق ہوں اور ان کا مر کم ہو۔ (وسائل الخشید جلد ۱۵ ص ۱۰) لیکن قرآن میں وہ مقامات ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا قرآن نے زیادہ مر قرار دینے کو اچھا قرار دیا ہے۔

عالم دین : قرآن میں ایسا کہاں ہے ؟

طالب علم: پہلا سورۃ نساء کی آیت ۲۰ میں ہے کہ: "وان لودنہم استبدال زوج واتیمہن فطوارا فلا فاعلوا منہ شینا۔" یعنی اگر تم چاہو کہ دوسری شادی کرو تو جو بچہ یا بچیاں پہلی بیوی کو بطور مہر دے چکے ہو اسے واپس نہ لینا۔ کیونکہ لفظ "فطوار" بچہ یا بچیاں کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی بھراؤں دینے کے ہیں۔ لہذا قرآن کی اس آیت میں لفظ "فطوار" استعمال ہونے کا مقصد یہ ہوا کہ عورت کا مہر زیادہ قرار دینا صحیح ہے۔ ورنہ قرآن کو اس سے منع کرتا چاہئے تھا۔ اسی بنا پر روایات میں آیا ہے کہ عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ مہر زیادہ دیکھتے ہیں تو منبر پر جا کر لوگوں سے خطاب کیا اور اس پر اعتراض کیا کہ کیوں تم لوگ لڑکیوں کا مہر زیادہ دیکھتے ہو اور دھمکی دی کہ آج کے بعد میں تمہیں سنیں کہ کسی کی بیوی کا مہر چار سو درہم سے زیادہ ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر حد جاری کروں گا اور چار سو درہم سے زائد مال واپس لے کر بیت المال میں شامل کر دوں گا۔ منبر کے قریب بیٹھی ہوئی ایک عورت نے عمر (رضی اللہ عنہ) سے کہا: کیا تم ہمارے لئے چار سو درہم سے زیادہ مہر قرار دینے سے منع کرتے ہو؟ اور زائد تم ہم سے واپس لے لو گے؟ عمر نے کہا: ہاں۔ عورت نے کہا: کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی: "واتیمہن احدہن فطوارا فلا فاعلوا منہ شینا۔" یعنی جب عورت کو مہر میں زیادہ مال دیا گیا تو وہ اس سے واپس نہ لو بچہ سارا اس کو دے دو۔ عورت کی اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے اپنے کپے پر توبہ کی لور کھینے لگے: "کل الناس اقلہ من عمر حتی المعصرات فی العجیل۔" یعنی تمام لوگ حق کی

پس پردہ خفی ہوئی عورتیں بھی عمر سے زیادہ قابل ہیں۔ (تفسیر الدواغر جلد ۲ ص ۳۳۔ تفسیر لن کثیر جلد اول ص ۶۸۔ تفسیر قرطبی و تفسیر کشاف وغیرہ)

عالم دین: اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ اگر کوئی اپنی سہیلہ بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کرتا تو اپنی پہلی بیوی کو مہر دے چکا ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ اس پر زہر دیتی کرتا، ڈراتا، دھمکتا تاکہ وہ خود مہر واپس کر کے طلاق طلب کر لے اس طرح وہ پہلی بیوی سے مہر لے کر دوسری بیوی کو دے دیتا تھا جو کہ عام طور پر پہلے دے دیا جاتا تھا۔ لہذا آیت مذکور نے اس کام کو شدت سے منع کیا ہے۔ اسی لئے قرآن فرماتا ہے کہ: "چاہے تم نے اسے مال کثیر یا کیوں نہ دیا ہو اس میں سے اس سے ہر ایک کچھ نہیں لے سکتے۔" لہذا ہر چیز اسلام کی نگر میں اچھی سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ مہر کو زیادہ قرار نہ دیا جائے۔ لیکن اگر یہ نیک کام ترک ہو گیا اور مہر زیادہ رکھ دیا گیا تو اب عورت کی اجازت کے بغیر اسے کم نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ذکر آیت کا مہر کم رکھنے کے ساتھ کسی قسم کا عداوت نہیں ہے۔ مہر کے قصہ اور عورت کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ عورت نے صحیح کہا، کیونکہ عمر (رضی اللہ عنہ) نے کہا تھا کہ اگر مہر چار سو درہم سے زیادہ قرار دیا گیا تو زائد مہر لے کر بیت المال میں شامل کر دوں گا۔ عورت نے چار سو درہم کا کہ جب مہر زیادہ قرار دے دیا گیا تو ہرگز کوئی حق نہیں دیکھتا کہ عورت کی اجازت کے بغیر زائد مہر واپس لے کر بیت المال میں شامل کر دیا جائے۔ لہذا عمر (رضی اللہ عنہ) نے بھی اس عورت کے اس جواب کو قبول کیا۔

نتیجہ یہ کہ اسلام میں احتیاب تاکید یہ ہے کہ مہر کم سے کم رکھا جائے

لیکن اگر اس مستحب فعل کو ترک کر دیا جائے اور زیادہ مہر دیا جائے تو پھر عورت کی اہانت کے بغیر اسے کم نہیں کیا جاسکتا ہے۔

طالب علم: آپ کے اس حلقی اور واضح جواب کا شکریہ اگر اہانت ہو تو دوسرا سوال کروں؟

عالم دین: سم اللہ۔

طالب علم: قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت شعیبؑ کی حالات زندگی میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ فرعونوں کے در سے مصر کے شر (بدین) گئے اور حضرت شعیبؑ کے گھر میں پناہ لی اور حضرت شعیبؑ نے حضرت موسیٰ سے کہا: "اتبی اوبد ان الکحل احدی ابنتی ہاتین علی ان تاحولنی لعمری حیح فان الممت عسرا لمن عندک وما اربد ان اشق علیک مستجدلی ان شاء اللہ من الصبرین۔" (سورۃ القصص آیت ۲۷) یعنی میں اپنی دونوں نظروں میں سے ایک کو تھامے نکال میں دینا چاہتا ہوں ایک شرط کے ساتھ وہ شرط یہ ہے کہ میری لے آٹھ سال کام کرو اگر دس سال کام کیا تو تھری طرف سے مہربانی و محبت ہوگی میں تمہیں کام تھری دوش پر نہیں ڈالتا چاہتا انشاء اللہ تم مجھے افراتو صالح میں سے پاؤ گے۔ اور حضرت موسیٰ نے بھی ان کی شرط قبول کی اور یہ بات واضح ہے کہ آٹھ سال کام کرنا عظیم مہر ہے، جسے دو بیٹیوں نے تسلیم کیا ہے اور قرآن بھی ان کی جانب میں یہ قصہ نقل کر رہا ہے۔ قرآن کا اس بات کو رد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود قرآن زیادہ مہر چاہتا ہے۔

عالم دین: حضرت موسیٰ اور حضرت شعیبؑ کے واقعے میں یہ بات

جانی چاہئے کہ حضرت موسیٰ کی، حضرت شعیبؑ کی بڑی سے شادی کوئی معمولی شادی نہیں تھی بلکہ ایک مقدمہ تھا تاکہ حضرت موسیٰ حضرت شعیبؑ کے پاس جائیں اور ان سے کسب علم و کمال کریں اگرچہ یہ صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ نے کئی سال مہر لیا کر کے ان کے عنوان سے حضرت شعیبؑ کے پاس کام کیا لیکن حضرت شعیبؑ نے بھی حضرت موسیٰ اور ان کی زوجہ کے اخراجات زندگی برداشت کئے۔ لہذا اگر حضرت موسیٰ اور ان کی اہلیہ کے اخراجات زندگی حضرت موسیٰ کی اہانت سے کم کریں تو بہت کم مال بچے گا جو بکا مہر شمار ہوگا۔ لہذا اگرچہ ظاہر ان کا مہر زیادہ معلوم ہوتا ہے لیکن دراصل وہ مقدمہ تھا۔ حضرت موسیٰ کی معنوی و مادی زندگی مہر کرنے کا جو حضرت شعیبؑ نے اپنی مرضی اور عیش کی رضایت سے قرار دیا تھا۔ اس سے بھی روشن عہدات کے ذریعے اس طرح سے کہا جائے کہ حضرت شعیبؑ نے اس طرح کے ظاہری عظیم مہر کے ذریعے چاہا کہ حضرت موسیٰ کو عثمانی اور دربداری کی زندگی سے نجات دیں اور ان کا ہدف حضرت موسیٰ پر ختم کرنا نہیں تھا بلکہ ان کے لئے آسائش اور آسائش والی زندگی چاہتے تھے۔ اسی لئے حضرت شعیبؑ نے فرمایا: "وما اوبد ان اشق علیک۔" یعنی تم پر سختی یا زحمت ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا جیسا کہ عتق رب حمیس معلوم ہو جائے گا کہ میں ایک فرد صالح ہوں۔

طالب علم: آپ کے اس شیریں و دلن بیان کا شکر گزار ہوں شک

حضرت شعیبؑ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ایسا کر کے بہت بڑی نیکی کی ہے۔

کیا معاویہ پر لعن کرنا جائز ہے ؟

مرحوم آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ شیرازی نے فرمایا کہ جس سنی انفرادی جو خراسان کے علاقے تربت جام سے حج پر آئے ہوں گے، مدینہ منورہ میں ہمارے ساتھ باغ مظاہر میں رکے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ ہی بعض اصفہانی حجاج نے مجلس امام حسینؑ کا انعقاد کرنا چاہا کیونکہ ایام عاشورا نزدیک تھے۔ چونکہ تربت جام والے مدبر و فاضل تھے اس لیے کافی جگہ تھی۔ لہذا اسم نے ان سے یہی جگہ پر مجلس رکھنے کی گزارش کی جو انہوں نے قبول کر لی اور ہمارے مدد بھی کی۔

افغان سے ان کے پاس کچھ عرصہ کے سنی علماء ملے آئے ہوئے تھے جن سے فضاں علی پر میری گفتگو ہوئی وہ لوگ نہ صرف میری باتیں مان رہے تھے بلکہ خود بھی فضاں علی میں احادیث و فقہی احکام کا ذکر کر رہے تھے۔

مثلاً پیغمبر اکرمؐ نے علیؑ کے بارے میں فرمایا: "لحمک لحمی و دملک حمی۔" یعنی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے تمہارا خون میرا خون ہے اور وہ روایت کے علیؑ کا دوست پیغمبر اکرمؐ کا دوست ہے اور دشمن علیؑ دشمن رسول اکرمؐ ہے۔ یہاں تک کہ بات لعن معاذ پہ تک پہنچے۔

وہ لوگ کہنے لگے : معلوم ہے کہ تم نے جہانِ فطریہ میں، ہاں یا نہیں پر عمل کرتا جہان ہے کیونکہ اس نے تمام زمین کو شہید کیا۔

میں نے کہا: خود آپ کے مذہب کے تحت معاویہ پر لعن کرنا جائز رہا ہے۔ آپ کے اہل کے فرمان کے مطابق جو آپ نے حضرت علیؓ کے

ہدے میں نقل کیا کہ عظیم اکرم نے علیؑ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا: "اللہم عا د من عا دہ"۔ یعنی خداوند! علیؑ کے دشمن کو دشمن قرار دے۔ (حدیث غدیر کے ذیل میں) اور یہ بات مسلم ہے کہ معاویہ علیؑ کا سخت دشمن تھا، اپنی آخری عمر تک علیؑ سے دشمنی کرتا رہا اور تہہ میں کسی کی جہ کے لئے بغض علیؑ و دشمنی علیؑ ختم کرنا آسان تھی مگر نہیں کی۔

لہذا کوئی فکر نہ کرنے جو دشمنانِ ملّی کے لئے نظریے کی اس میں معاونی بھی شامل ہے۔ لہذا اس پر لعن کرنا آسان ہوتا ہے۔ (اقتباس از الاحزاب والاعتراف، احتجاج نمبر ۵)

جلد ۳ ص ۲۳۸) اس کے علاوہ کچھ مصائب کرام نے جو مجلس کے نزدیک بھی قابل قبول ہیں، مثلاً یہ کے بارے میں بڑی غلط باتیں کی ہیں جن کی شرح آپ کتاب التذکرہ کی جلد ۱۰ کے صفحہ ۱۳۹ سے صفحہ ۱۷۱ تک ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

شیخ حر عاملیؒ (متوفی ۱۱۰۴) رد غررالی پر اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ غررالی نے جو کتاب ہے کہ زیادہ جانچ کو لیں کرنا جائز نہیں ہے، غررالی کی خاندان رسالت سے دشمنی اس سے زیادہ کہ اور کیا ہو گی جس کا انہوں نے خود اقرار کیا ہے۔ جبکہ روایات سنی و شیعہ سب میں نقل ہوا ہے کہ ایک دن ابو سفیان لوٹ پر سوار تھا اور مصائب اس لوٹ کے مہار پکڑے کھینچتا جا رہا تھا، زیادہ لوٹ کو پیچھے سے ہانک رہا تھا، مثیر اکرمؓ نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو آپؐ نے فرمایا: "لعن اللہ التواکب والغالد والسائق" یعنی خدا کی لعنت ہو اس سوار پر اور ان آگے پیچھے چلنے والوں پر۔

اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ کیا خداوند عالم سورۃ نساء کی آیت ۹۳ میں یہ ارشاد نہیں فرماتا کہ: "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم محالداً فیهما وغضب اللہ علیہ ولعنه واعد اللہ عذاباً الیماً"۔ یعنی جو کسی مؤمن کو عمداً قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ رہے گا، اس پر خدا غضبناک ہوتا ہے اور لعنت کرتا ہے اور ایسے شخص کے لئے دردناک عذاب ہے۔ "تو کیا غررالی محقق ہے کہ لام حسینؑ مؤمن نہیں تھے؟ جو زیادہ پر لعنت کرنے کو جائز نہیں جانتا؟ وائے رے بے انصافی! (لائس عشریہ فی رد العوینہ تالیف شیخ حر عاملی ص ۱۶۴)

(۹۵)

لام حسینؑ پر گریہ و بکا

ایک واقعہ منبر پر تحریف فرما مصائب لام حسینؑ پر گریہ کرنے کے ثواب کے بارے میں خلف اعدائے ذکر کر رہے تھے۔ نقل ان اعدائے میں سے ایک یہ حدیث نبویؐ انہوں نے نقل کی کہ: "کل عین ہاکیہ یوم القیامۃ الاخص بکت علی مصاب الحسین فانہا ضاحکۃ مستبشرۃ بدعیم الجنة" (خار جلد ۳ ص ۳۴) یعنی ہر آنکھ روز قیامت گریہ کرے گی، سوائے اس آنکھ کے جو مصائب لام حسینؑ پر گریہ کرتی رہی ہے، وہ آنکھ روز قیامت ہشش نعمتوں سے سرفراز خوش و خندان ہوں گی۔ جب واقعہ تقریر سے ظاہر ہو کر پیچھے آئے تو سننے والوں نے کہا کہ مصائب لام حسینؑ پر گریہ کرنے کا اتنا سدا ثواب کیوں؟ البتہ یہ حقیقت ہے کہ لام حسینؑ نے کربلا میں جانکداری سے دنیا میں بھی سر پہندی اور کامیابی حاصل کی اور اپنے جوش مارے طون سے بڑی ہول کو ذلیل و رسوا کیا اور آپؐ نے آخرت میں بھی بھترین مقام حاصل کیا۔ ابھی عالم بزرگ کی بحث میں خدا کی نعمتوں سے بھرہ مند ہیں اور سورۃ آل عمران کی آیت ۱۶۹ کی رو سے آپؐ زندہ ہیں۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے: "ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتاً بل احياء عند ربهم یوزنون"۔ یعنی اے مثیر! جو رلہ خدا میں قتل کر دیئے گئے ہیں ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو روزی دی جا رہی ہے۔

واقعہ: بہت سی روایات میں لکھی ہیں جن میں مصائب لام حسینؑ پر

کہیے کرنے کے سلسلے میں تاکید کی گئی ہے اسی طرح عزاداری کرنے کے سلسلے میں شیعہ و سنی روایات میں آیا ہے کہ جب روز قیامت ہوگا حضرت زہراؑ بارگاہِ خداوندی میں عرض کریں گی: "اللھم اقبل شعاعی فیمن یبکی علی ولدی الحسن۔" یعنی خداوند! میری شفاعت وہ لوگوں کے لئے قبول فرما جو میرے چچا حسینؑ پر گریہ کرتے رہے اور اسی روایت کے ذیل میں آیا ہے کہ: "فیقبل اللہ شفاعتها ویدخل الباکین علی الحسن فی الجنة۔" یعنی خداوند عالم حضرت زہراؑ کی شفاعت کو قبول کرے گا اور حسینؑ پر گریہ کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ متعدد روایات کے اعتبار سے انبیاء و ائمہؑ غیر اسلام و ائمہ علیہم السلام سب نے مصائبِ امام حسینؑ پر گریہ کیا ہے اور عزاداری کی ہے تو کیا ان سب لوگوں کی کرام کی اطلاع کرتے ہوئے اگر ہم امام حسینؑ پر گریہ کرتے ہیں تو کیا اس میں کوئی اختلاف ہے؟ نہ صرف کوئی اختلاف نہیں بلکہ ایسی سنت کو دعوہ رکھنا اچھا کام ہے اور بغیر اکرمؑ اور انہؑ کی اقتداء ہے اور عظیم ثواب کے مستحق ہوں گے۔

یہاں پر ہم مصائبِ امام حسینؑ پر گریہ کرنے کو انہؑ نے جو اچھی اہمیت دی ہے اس کے دو چرخی کھتے بیان کرتے ہیں:

نکتہ اول: امام سہاڑے تاکہ ایک شخص بازار میں تولا لگا رہا ہے کہ:

"ما العرب فارحموی۔" یعنی میں غریب ہوں میری مدد کرو۔

امام سہاڑے اس کے پاس گئے اور فرمایا: اگر تیری بھرتی میں ہے ہو کہ اسی شر (مدید) میں مر جائے تو کیا میرے جنازے کو یوں ہی بدول حمل و کنن کے چھوڑ

دیا جائے؟

وہ شخص کہنے لگا: اللہ اکبر! کیاں میرے جنازے کو دفن نہ کیا جائے جبکہ میں مسلمان ہوں اور امت مسلمہ کے درمیان ہوں۔

امام سہاڑے گریہ کرتے گئے اور فرمایا: "واسعاه علیک یا ابتاہ بقی ثلاثة ايام ملا دفن وانت ابن بنت رسول اللہ۔" (اور صبح چلا اسے پاپا آپ کا جنازہ تین دن تک بے گور و کنن خاک پر پڑا رہا جبکہ آپؑ فرزندِ قاطرہؑ بنت رسول اللہؐ تھے۔) (مسند الحسینؑ تألیف الخلیف شیخ عبدالوہاب الخاشی ص ۱۵۲)

دوسرا نکتہ: ہر جگہ میں آیا ہے کہ منصور و داہلی (دوسرا خلیفہ عباسی) نے جب مدینہ میں اپنے تہب کو پیغام بھیجا کہ امام صادقؑ کے گھر کو آگ لگادی جائے تو مدینہ کے سردار کو جیسے ہی یہ پیغام سنا اس نے غم دیا کہ لکڑیاں لائی جائیں اور امام صادقؑ کے گھر کو آگ لگادی جائے۔ چنانچہ جب آگ لگادی گئی اور آگ کے شعلے لام کے گھر کے دالان سے اٹھنے لگے اور امام صادقؑ کے گھر کی خواجهن کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو امام صادقؑ نے اپنی پوری کوشش سے آگ کو تھملا اس کے دوسرے دن جب آپؑ کے بچہ شیعہ آپؑ کی احوال پر ہی کے لئے آئے تو دیکھا کہ آپؑ عجزوں ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے:

آپؑ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ آپؑ اس پر گریہ کر رہے ہیں کہ دشمن نے آپؑ کے ساتھ اس طرح کی گستاخی کی ہے جبکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ دشمن نے آپؑ کے آپ کے خاندان کے ساتھ ایسا کیا ہو؟ امام صادقؑ نے جواب میں فرمایا: میرا گریہ کرنا ناکل کے دلتے پر نہیں ہے بلکہ میں نے جب دیکھا کہ میرے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور سیدائیاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جاتی

جس تک آگ ان پر اڑا نہ لے ہو جبکہ میں بھی ان کے ساتھ گھر میں تھا تو
 "فلذکرت دوعہ عیال جدی الحسن" یوم عاشوراء لما همم القوم علیہم
 وصادیہم بنادی احرار یوم الظالمین۔" یعنی اس وقت میں اپنے بہت حسین
 مظلوم کے گھرانے کی اس روز عاشوراء کی وحشت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب
 دشمن نے ظیام اہل حرم پر حملہ کیا تو دشمنوں کا ایک منادی ندا کر رہا تھا کہ غلاموں
 کے گھروں کو جلا دو۔ (مناسک الحسن ص ۱۳۵)

لہذا ان دونوں مذکورہ حکایات اور دسیوں دوسرے قرائن سے معلوم ہوتا
 ہے کہ ہمارے ائمہؑ چاہتے تھے کہ ہر موقع سے استفادہ کرتے ہوئے یاد حسین کی
 تجدید کریں اور لوگوں کے احساسات کو اس مسئلے کی رو سے زعمہ کریں۔ لہذا ہم
 بغیر ان کے اور کسی کی جڑی کرتے ہوئے مصائب امام حسینؑ کا ذکر کر کے گریہ
 کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کے بدلے ہمیں عظیم ثواب ملے گا۔ یہ
 مصائب امام حسینؑ پر گریہ کرنا اور اعتقاد عقیدت کرنا کے سلسلے اتنا مقدس اور قیمتی
 ہے کہ امام زمانا (عج) امام حسینؑ پر درود و سلام کے ضمن میں فرماتے ہیں:
 "السلام علی الجویب المضروبات۔" (الوقائع والحوادث جلد ۳ ص ۳۰۷) یعنی
 میرا سلام ہو ان سینوں پر جو سوگ امام حسینؑ میں چاک چاک ہوتے ہیں۔

سننے والے: آپ کے ان روشن بیانات کا شکر یہ ہے شک ہمیں لولہاء
 خدا اور ائمہؑ کی روش کو اپنا شعلہ زندگی بنانا چاہتے ہیں ہم یہ کتنا چاہتے ہیں کہ
 اسلام کے تمام احکام بقیۃ عکس و مصلحت اور ہدف رکھتے ہیں۔ لہذا کیا ہی بھر ہو
 کہ ہم انہیں معرفت کے ساتھ انجام دیں۔ صرف ائمہؑ ہی تھیکہ کے تحت انتہام نہ

دیں۔ لہذا ہمارا سوال یہ ہے کہ مصائب امام حسینؑ پر گریہ کرنے کا فلسفہ اور ہدف
 کیا ہے؟

واقعہ: مصائب امام حسینؑ پر گریہ کرنے کے فلسفے اور فوائد و آثار کے
 سلسلے میں چند امور قابل ذکر ہیں۔

۱۔ تعظیم شعائر:

کسی مومن کا کسی دوسرے مومن کے مرنے پر گریہ کرنا ایک قسم کا اس
 کا احترام کرنا ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ معاشرے میں اس کی جگہ خالی
 ہو گئی ہے اب اس کا وجود ہمیں رہا تا کہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ گریہ کرنا
 اپنے باطنی احساسات کی نشاندہی ہے کہ مرنے والے مومن کا وجود تمام لوگوں کے
 لئے بایہ و خیر و حرکت قرار ہے ایک امر طبعی ہے کہ انسان بھٹایا ہوا ہوس کے
 مرنے پر گریہ کرنا اور زیادہ ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان مر جائے اور کوئی بھی اس پر
 گریہ نہ کرے تو یہ ایک قسم کی اس کے ساتھ بے احترامی ہے۔ کسی نے امام علیؑ
 سے پوچھا: اخائی نیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "ان لعاشرو الناس معاشرۃ ان
 عشم حنو الیکم وان منم بکون علیکم۔" یعنی لوگوں کے درمیان اس طرح سے
 زندگی بسر کرو کہ وہ لوگ تمہاری طرف جذب ہوں تم سے محبت کریں اور اگر تم
 مر گئے تو تمہارے لئے گریہ کریں۔ اور ہر ملت و قوم کے درمیان یہ رسم ہے کہ اگر
 ان میں سے کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مر جانے پر گریہ کرتے ہیں اور
 اپنے جراثیم کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ امام حسینؑ
 اور ان کے ساتھیوں کی جانوس شہادت جو دین کی حفاظت کیلئے ہوئی ایک بہت بڑا

عارضہ ہے اور ان پر گریہ کرنا ایک قسم کا احترام اور ان کے اس مقدس قلب کو زخم نہ کرنا ہے اور اپنے احساسات باطنی کا اظہار ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے: "ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب". یعنی جو بھی شعائرِ الہی کی تعظیم و احترام کرتا ہے اس قسم کا کام ان کے دلوں کے تقویٰ کی نشانی ہے۔ (سورۃ حج آیت ۳۲)

۲۔ گریہ عاطفی:

یعنی ایک ہی دن میں ہم مبینہ طور ان کے وقار و ساتھیوں کی شدت انسان کے دل کو جاکر رکھ دیتی ہے اور ہر انسان کو خالوں کے غلاف اجماعی ہے۔ واقعہ کرنا اس حد تک دلوں میں جھلک چکا ہے کہ جو زندہ کے ساتھ ساتھ پرانا نہیں ہو سکتا اور نہ جسے بھلائی جاسکتا ہے۔ (بطور مثال) سمجھیں کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کے دشمنوں نے ان کو سولی پر لٹکا کر قتل کر ڈالا ہے لیکن اگر آپ غلط کریں تو اس وقت پوری دنیا کے مسیحی موضوع صلیب کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ صلیب کی عادت ہر جگہ قبر تک پر لگاتے ہیں۔ اپنے لباس اپنی پوشاکیوں پر جبکہ اس حادثہ کو ہزاروں سال گزر گئے ہیں مگر سمجھیں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ قتل کئے گئے ہیں۔ لہذا ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جبکہ واقعہ کرنا اور شدت ہم سمجھنا جو سید الشہداء ہیں عظیم ترین واقعہ ہے۔ لہذا عز و جلالی امام حسینؑ کا یہ واقعہ کہ ان کے گھر پر گریہ کرنا عواطف باطنی کے زندہ ہونے کا سبب اور امام کے عالی ترین اہداف تک پہنچنے کا اعلان ہے ہول ایک استاد کے کہ: ہمیشہ زبانِ حلق کی ترجمانی کرتی ہے مگر عشق کی ترجمانی آنکھیں ہیں، جب بھی کسی کے آنکھ سے کسی کے لئے اظہار

احساسات کرتے ہوئے آنسو غل آئیں تو یہ ان کے عشق و محبت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مگر وہ زبان جو اپنے گرد و پیش کر کے عشق جیسے پانی ہے وہ عشق حاضر ہے۔ لہذا جس طرح عشقِ استاد لال اس کے ہنر و ہر ان کتب سے ہم ایسی کو بیان کرتے ہیں اسی طرح ایک فقرہ آنسو بھی اپنے دہر کے کتب کے دشمنوں سے جنگ باطنی کا اعلان کرتا ہے۔ (انگریز پیدائش مذہب ص ۱۵۰) لہذا ہمیں ہرگز عواطف پتو کو اپنے محبوب کے اعلیٰ اہداف تک پہنچنے اور دشمن کے غارت کے لئے فراموش نہیں کرنا چاہئے جو ایک آنسو والے انقلاب کا سرمایہ ہے۔

۳۔ گریہ تائید:

مقابلہ امام حسینؑ پر گریہ کرنا ایک قسم کا قیام امام حسینؑ کی تائید کرنا ہے اور ان کے اہداف عالی کی تصدیق کرنا ہے اور اپنے گھرے احساسات کو ہر دشمن اور حشر کے خلاف اظہار ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اے حسین آپ کے لئے ہمارے قلب و جان میں جگہ ہے۔

جیسا کہ قادی شاعر کہتا ہے:

زندہ در قبر دل مایہن گشتہ نواست

جان مائی و نوراً قبر حقیقت دل مایست

یہ ہے شیعوں کی زبانِ حال جو زبان و بیان میں تین پایوں پر استوار ہے:

۱۔ ہمارا قلب اس مبدعہ پر ایمان رکھتا ہے جس کی خاطر حسینؑ شہید ہوئے۔

۲۔ ہمارے کان حسینؑ کی سیرت و گفتار کو سن رہے ہیں۔

۳۔ ہماری آنکھیں آنسو بہا رہا کہ حسینؑ کے خوبی واقعہ کرنا کی تصدیق کرتی

ہیں لہذا جب کہ یہ ان میں سے ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس انسان کی فطرت سالم ہے نہ صرف یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں بلکہ مقاصد لام حسیں کے سلسلے میں بہت سے فوائد کا موجب ہوتا ہے۔

۳۔ رسوا کرنے والا اور پیغام پہنچانے والا گریہ :

جو انسان بھی شہادت لام حسیں میں مبتلا ہے کہ تپہ تھن دن کے ہو کے پہلے اپنے ہی چوں کے سامنے کربلا کے پتے صحرائیں بے یار و مددگار مارے گئے، تو بے اختیار اس کا قلب مضطرب ہو جاتا ہے اور زیادہ و زیادہ یوں کی شدت بھی ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا امام حسینؑ پر گریہ کرنا دشمن کے خلاف فریاد ہے جو ہر طاغوتِ ظالم کے لئے ہے اور ایک قسم کا ہر یہ معروف و مخفی اثر منکر ہے اور دشمن کو سرکوب کرنے اور خدا کے نیک بندوں کے اہداف نیک کو پھیلانے کے لئے ہے یہ ایک قسم کا خمی غم بلغم ہے اور اعتقادات دین کے لئے عمدہ عملی ہے اور ہر عالم و ظلم کے خاتمے کا اعلان عام ہے۔

خلاصہ : یہ کہ گریہ بھی کئی قسم کا ہے : (۱) طوف سے گریہ کرنا۔ (۲) شوقِ محبت میں گریہ کرنا۔ (۳) گریہ عاطفی۔ (۴) پیغام پہنچانے والا گریہ وغیرہ وغیرہ اگر گریہ کی یہ تمام اقسام ہوں تو یہ پندرہ گریہ ہے پس ایک قسم کا گریہ مذموم ہے جو انسان کی فطرت کی دلیل ہے وہ گریہ ذلت ہے جو پست اور گریے ہوئے انسانوں کا گریہ ہے اور ہرگز لوہاءِ خدا یا مددگارِ مومن اس قسم کا گریہ نہیں کرتے۔ لہذا مجبوراً گریہ دو قسم کا ہے۔ (۱) مثبت۔ (۲) منفی اور جو مذموم ہے وہ گریہ منفی ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے جبکہ گریہ مثبت کے فوائد ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات

تو یہ خمی غم بلغم کے درجہ اور خالصوں کے خلاف صفِ جہاد کا درجہ رکھتا ہے جو کہ بھاری ذریعہ ہے۔

سننے والے : آپ کے فنِ حقیقی اور جامع جواب کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں۔

واعظ : اب یہاں پر میں اس حد کو تحلیل کرتے ہوئے اس بات کا اضافہ کریں گا کہ اسلام کے بعض احکام سیاسی پہلو رکھتے ہیں۔ لہذا اقلیت عزلماری میں حتیٰ کہ روئے بھی شکل تک بنانے میں سخت مسائل سیاسی کو عزلماری و گریہ کے ذیل میں بیان کرنا ہے جیسا کہ پہلے منظرہ نمبر ۸۱ میں گزرا کہ امام باقرؑ کی وصیت کے اعتبار سے عزلماری امام حسینؑ دس سال تک سر زمین مثنیٰ کے موسم حج میں بیان ہوئی ائمہؑ چاہتے تھے کہ عزلماری کے ضمن میں حق و باطل مختص ہو جائے اور لوگ فطرت سے نفیس اور مبدل ہو جائیں اسی لئے ائمہؑ ہر موقع سے استفادہ کرتے ہوئے واقعہ کربلا کو زندہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام کاظمؑ فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امجد حضرت امام سہلا کی انگوٹھی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا : "سوزی و حسی فاعل الحسن ابن علی علیہ السلام۔" (مثنیٰ لاہل جلد ۲ ص ۳) یعنی امام حسینؑ کا قاتل رسوا و بدخت ہو گیا۔ لہذا امام سہلا کا اپنی انگوٹھی پر اس طرح کا جملہ نقش کرانا اس لئے تھا کہ آپؑ چاہتے تھے کہ واقعہ امام حسینؑ زندہ رہے جب لوگ آپ کے پاس آئیں اور ان کی تقریریں اس نکتے ہوئے پر پڑیں تو وہ امیہ کے مظالم یاد آجائیں اور ان کے خلاف لوگوں کے ذہن بیدار ہوں۔

خلاصہ محنتگو یہ ہے کہ امام حسینؑ پر گریہ کرنا و عزلماری کرنا دو قسم کا

ہے: (۱) حقی کریم و عزاداری یعنی محض دیکھ ابدی اغراض کی خاطر ہوں، قابل مذمت ہیں اور (۲) مثبت کریم جس میں عزت و شہادت و صلاحت و دیداری کا پس منظر ہو اور اس قسم کا کریم، کریم اور عزاداری کریم شرعی ہے۔

(۹۶)

خاتمیت پیغمبر اسلامؐ پر مباحثہ

خبر دیات دین و امور قلبی میں سے ایک مسئلہ خاتمیت پیغمبر اکرمؐ کا ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ ہوگا اور آپ کی شریعت روز قیامت تک باقی رہے گی قرآن کی کئی آیات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں، مثلاً سورۃ احزاب کی آیت ۳۰، سورۃ فرقان کی آیت ۱، سورۃ فصلت کی آیت ۴۳، سورۃ انعام کی آیت ۱۹، سورۃ سہابہ کی آیت ۲۸ وغیرہ اور پیغمبر اکرمؐ و ان کے اہل بیتؑ سے اس مطلب پر بہت سی روایات ہیں لیکن اس کے علاوہ پیغمبر اکرمؐ کے بعد ہر زمانے کے ذریعے افراد نے پیغمبر ماننے کی کوششیں کیں تاکہ خاتمیت پیغمبرؐ کو منسوخ کر دیں اور آپؐ کو جابح اسلامی میں رائج کریں۔ اب آپ اس مناظرے پر توجہ کریں جو ایک مسلمان اور ایک یہائی شخص کے درمیان ہوا۔

مسلمان: تم لوگ جو اپنی کتابوں میں اسلام و قرآن کو قبول کرتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ مذہب اسلام ختم ہو گیا ہے اور اس کی جگہ دوسرا آئین لایا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں یہت سی آیتیں ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ اسلام ایک جاہلانہ مذہب ہے جو قیامت قائم رہنے والا ہے اور مسئلہ خاتمیت

کو ذکر کرنے کے بعد قیامت تک برپا ہونے والے دین کو باطل قرار دے لیا ہے۔

یہائی: مثلاً کوئی آیت قرآنی اس بات کو صراحتاً ذکر کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرمؐ آخری پیغمبر تھے؟

مسلمان: سورۃ احزاب کی آیت نمبر ۳۰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ: "ماکان محمد ابداً احد من رجالکم ولكن وسمول الله وعلیم النبین وکان الله بكل شیء علیماً۔" یعنی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بھلا خدا کے پیغمبر اور سلسلہ نبوت انبیاء کے آخری نبی ہیں، بے شک خدا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لہذا اس آیت میں "علیم النبین" کا جملہ اس بات کی روشنی دہل ہے۔ پیغمبر اسلامؐ آخری پیغمبر ہیں کیونکہ جملہ خاتم کو جس طرح بھی پڑھیں اس کے معنی اتمام ہی کے ہیں۔ لہذا یہ آیت صراحتاً پیغمبر اسلامؐ کے آخری پیغمبر ہونے اور ان پر نبوت کے ختم ہونے اور ان کے بعد دوسرے پیغمبر نہ آنے اور دوسرا دین و شریعت نہ آنے پر دلالت کرتی ہے۔

یہائی: خاتم تو انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں جو انگلی کی زینت ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت مذکور میں ممکن ہے پیغمبر اکرمؐ کو زینت پیغمبران کے حوالے سے یاد کیا گیا ہو؟

مسلمان: لفظ خاتم کے حقیقی معنی وہی ختم ہونے کے ہیں اور اصافہ چیز آج تک نہیں دیکھی گئی ہے کہ لفظ خاتم کو انسان کے لئے استعمال کیا گیا ہو اور اس سے زینت کے معنی کا لڑوا کیا جاتا ہو اور جب ہم لکت کی کتابوں میں دیکھتے

ہیں جب بھی خاتم کے معنی وہی فتم کرنے کے لئے ہیں۔ لہذا ایک نکتہ کو اس کے
 لغوی معنی کے علاوہ استعمال کرنے کے لئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ یہاں
 اس قسم کا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ خاتم کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کو
 اختیار کیا جائے۔ لہذا اب درامدادان لغت کے لفظ خاتم کے معنی کے بارے میں
 تفکرات غلط کریں:

فیروز آبادی کتاب "قاموس الملح" میں فرماتے ہیں کہ فتم کے معنی مر
 لگانے کے ہیں جسکی مثال "معم الشی" سے دیتے ہیں یعنی کسی چیز کا فتم اور مکمل ہونا۔
 جوہری اپنی "صاح الملح" میں فرماتے ہیں کہ فتم یعنی آخر تک پہنچ
 جانا: "معامہ الشی" یعنی اس چیز کا آخر۔

اب منظور لغت زبان العرب میں فرماتے ہیں: "معام اللوم" یعنی قوم کا
 آخری فرد اور "معام النین" یعنی آخری جی اور راف اب اپنی کتاب لغت مفردات
 میں "معام النین" یعنی خلیفہ اسلام نے اپنے آنے سے نہت کو اقامت تک پہنچایا۔
 نتیجہ یہ کہ لفظ خاتم سے نہت کے معنی لینا خلاف لغت ہے جس کے
 لئے دلیل کی ضرورت ہے جبکہ یہاں اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔

بہائی: لفظ خاتم کے معنی تصدیق کرنے کے ہیں۔ لہذا "معام النین"
 سے مستفہ یہ ہے کہ خلیفہ اسلام گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے۔

مسلمان: پہلے والے سوال کے جواب میں یہ واضح ہو گیا کہ لفظ خاتم
 کے اصلی معنی وہی آخری کام کے ہیں اور یہ بات تو کہیں نہیں سنی گئی ہے کہ لفظ
 خاتم سے تصدیق کے معنی کیجے جاتے ہوں مگر یہ کہ اس پر کوئی دلیل یا قرینہ ہو

جو ہم کسی لفظ کے اصلی معنی سے مجازی معنی کی طرف جائیں اور یہاں پر کوئی ایسا
 قرینہ موجود نہیں۔

بہائی: آیت میں خلیفہ اسلام کے لئے "معام النین" استعمال ہوا
 ہے۔ "معام المعولین" استعمال نہیں ہوا ہے کہ خلیفہ کے بعد رسول کے آنے کا
 سلسلہ بند ہو گیا ہو۔

مسلمان: اگرچہ قرآن میں لفظ "رسول" اور لفظ "نبی" میں فرق ہے۔
 خداوند عالم نے قرآن میں حضرت اسماعیل کو رسول بھی کہا ہے اور نبی بھی (سورۃ
 مریم آیت ۵۳) اسی طرح حضرت موسیٰ کو رسول و نبی دونوں ناموں سے یاد
 ہے۔ (سورۃ مریم آیت ۵۱) لیکن یہ مطلب ہرگز جملہ خاتم النین میں شہ
 نہیں کر سکتا کیونکہ "نبی" یعنی جس کو خدا کی جانب سے وحی ہوتی ہو چاہے وہ
 لوگوں تک پہنچانے پر مامور ہو یا نہ ہو مگر "رسول" وہ ہے جس کے پاس آسمانی
 کتاب اور شریعت ہوتی ہے۔ لہذا ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں۔ نتیجہ یہ
 نکلا کہ اگر کہا جائے کہ خلیفہ اسلام خاتم النین ہے تو یہی معنی ان کے بعد کوئی خلیفہ
 نہیں ہوگا یا اس فرض کی بنا پر کہ ہر رسول خلیفہ ہے تو یہی نتیجہ بھی نکلا کہ خلیفہ
 اکرم کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ دونوں مثال میں در رسول مثلاً ایک عام انسان
 اور ایک چڑھے کیسے انسان کی مانند ہیں اصطلاح متعلق کے اعتبار سے ان میں عموم و
 خصوص متعلق کی نسبت ہے جب بھی میں نے کہا کہ آج انسان میرے مگر نہیں آیا
 یعنی پڑھا تھا انسان بھی نہیں آیا اسی طرح ہم اس مورد صحت مسئلے میں جب کہا جاتا
 ہے کہ رسول خدا کے بعد کوئی خلیفہ نہیں آئے گا یعنی رسول بھی نہیں آئے گا۔

یہائی: نبی و رسول کے درمیان چٹائی کی نسبت ہے جس میں ہوا رسول نہیں ہوگا جیسے رسول ہوگا وہاں نبی نہیں ہوگا۔ لہذا میرا اطلاق اپنی جگہ پر باقی ہے۔

مسلمان: رسول و نبی کے درمیان اس طرح کا فرق کرنا آیات و روایات و اقوال و ردان کے برخلاف ہے اور سراسر مغالطہ ہے کیونکہ اپنی مورد صحت آیت میں نبی پڑھتے ہیں کہ "ولکن رسول اللہ وحاتم البیہن" یعنی محمد رسول خدا بھی ہیں اور آخری نبی بھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ: "وکان رسول نبیا" (سورۃ نباہ آیت ۱۰) یعنی موسیٰ رسول بھی تھے اور نبی بھی اور پھر اسی سورہ کی اسی آیت میں حضرت عیسیٰ کو رسول کے نام سے پکارا ہے۔ اور پھر سورۃ مریم کی آیت ۳۰ میں نبی کے نام سے۔ اگر بھول آپ کے ان دونوں میں چٹائی ہوتا تو بخیر اگر کم اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو ان حضرات مقتول سے خطاب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہی روایت کے ذریعے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بخیر اسلام کو "حاتم البیہن" "ولیس بعدی رسول" و "حاتم رسلہ" وغیرہ کے ذریعے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہائی: جملہ "حاتم البیہن" ممکن ہے انعام بخیر کی لئے استعمال کیا جائے مگر تمام بخیروں کو شامل نہیں کرتا۔

مسلمان: آپ کا یہ اعتراض تو پہلے والے اعتراضوں سے زیادہ جفا دینے والا ہے کیونکہ جو ذرا سی بھی روایات عرب سے آجائی دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جب بھی کسی کلمہ پر "الف" اور "ل" جمع ہوں تو وہ کلمہ موسیٰ پر دلالت کرتا

ہے مگر یہ کہ "لف" اور "س" حید پر کوئی دلیل ہو اور کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تمام بخیر مراد ہیں۔

(۹۷)

قائلان امام حسین کے بارے میں مکالمہ

وہابی: یہ جو شیعہ امام حسینؑ کیلئے عزتواری و نام کرتے ہیں اور انکی محبت و احساسات کا اقرار کرتے ہیں یہ اپنے اہلاد کے گوشہ کے ہوئے مظالم کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ ان کے اہلاد نے امام حسینؑ کو شیعہ کیا اور پھر قہ کرلی۔ لہذا اب یہ لوگ "موتولیس" کے عنوان سے اپنے گوشہ کشوں کا جہان کرتے ہیں۔ شیعہ: اس طرح کی حسرت اور نسبت تم کس دلیل کی بنا پر دے رہے ہو؟ وہابی: جو لوگ کہتا ہیں امام حسینؑ سے جنگ کرنے آئے تھے وہ شام، جزا اور بصرہ کے نہیں تھے بلکہ سب اہل کوفہ تھے اور اس وقت کوفہ میں اکثر شیعہ تھے۔ لہذا انہوں نے کہنا اگر امام حسینؑ کو شیعہ کرڈالا۔

شیعہ: لولا اگر بالفرض حال کچھ شیعہ دار و خوف یا فریب میں اگر کہتا میں امام حسینؑ کے خلاف جنگ میں شریک ہو بھی گئے ہوں تو یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ مذہب شیعہ اور اس کے تمام پیروکار منحرف ہو گئے ہوں اور زیادہ کی راہ پر چلے ہوں اگرچہ ممکن ہے کہ کسی قوم و ملت میں سے کچھ لوگ منحرف ہو جائیں مگر ان کا یہ عمل اس پر مذہب پر دلیل نہیں قرار پاسکتا۔ چنانچہ اس قسم کی نسبت ہی دیکھنا ہے جیاد ہے۔

دہائی: کیوں اور اس پر کیا دلیل ہے؟

شیعہ: وہ ساقی جو کوفہ سے کربلا لام حسینا سے جنگ کے لئے آئے تھے وہ ہرگز شیعہ نہیں تھے بلکہ خوارج اور اموی اور منافقین تھے جو لام علی اور لام حسینا سے شکست کھا چکے تھے اور ان کے سردار بھی وہی لوگ تھے جن کو لام علی نے اپنے دور حکومت میں ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا تھا اور ان زیادہ بھی ایسے لوگوں سے استفادہ کر رہا تھا اور بعد سے تو ان میں گروہ "مروزیہ" والے تھے یعنی جو غیر عرب تھے اور مزدوری پر ان کو لایا گیا تھا کہ حکومت بنی امیہ پر خروج کرنے والوں کے ساتھ جنگ کریں۔ لہذا ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ اسی لئے لام حسینا نے انہیں "وہلکم با شیعۃ آل اہی سفہان" کہہ کر بدعادی تھی۔ (توف سید بن طاووس ص ۱۲)

حرید وضاحت یہ کہ اگرچہ لام علی کے زمانے میں کوفہ میں شیعوں کی اکثریت تھی مگر لام علی کی خلافت کے بعد معاویہ کے ظلم و ستم سے شیعہ منتشر ہو گئے تھے اکثر کو شیعہ کر دیا گیا یا شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ معاویہ کے مبینہ کردہ عرق کے دلی زیادتیوں کے زمانے میں شیعہ کثرت سے شیعہ کئے یا زندانوں میں ڈالے گئے یا کوفے سے نکل باہر گئے کچھ معاویہ کے زمانے میں اگر کوئی کافر یا مشرک ہوتا تو اس کو امن و امان ملتی مگر شیعوں علی کے خون بہائے جاتے، ان کے گھروں کو دہراں کر دیا جاتا تھا۔ زیادتیوں پر یہ سب دوسری کاجنا تھا جب یہ معاویہ کی طرف سے کوفہ کے دارالامارہ کا داروہ بنا تو معاویہ نے اس کو خدا نکسا کہ:

"سب سے پہلے تم جہان علی کو قتل کرو اور ان کے گھوڑے گھوڑے کر دو۔" زیادتی

لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع کیا اور حضرت علی پر لعن کرنے کو کہا۔ جو بھی اس سے انکار کرتا اس کی گردن افروزی جاتی تھی۔ (مروج الذهب جلد ۲ ص ۶۹۔ شرح نوح البلاذ لی عن ابی اللہ جلد ۳ ص ۱۹۹۔ شیعہ جلد ۱ ص ۳۲۳)

مستقل ہے کہ زیادتیوں پر "سعدی سرخ" نامی محبت علی کو عاشق کر رہا تھا تاکہ ان کو قتل کرے تو لام حسینا نے زیادہ کو خط لکھا کہ "سعدی سرخ" ایک بے گناہ مسلمان ہے تم کیوں اس کے قتل کے روئے ہو؟ زیادتیوں کو جواب میں لکھا کہ میں اس کو آپ کے والد کی دوستی کی بنا پر قتل کرنا چاہتا ہوں۔ (شرح نوح البلاذ لی عن ابی اللہ جلد ۳ ص ۲۰۶)

زیادتیوں پر کے مظالم میں سے ایک بلا احم یہ تھا کہ اس نے "سروہ بن جندب" جیسے ظالم شخص کو کوفہ و دہرا میں اپنا نائبین مقرر کیا اور پھر زیادتیوں کے کرنے کے بعد معاویہ نے بھی "سروہ" کو کوفہ کے داروے کے طور پر باقی رکھا۔ "سروہ" نے ایک ہی دفعہ میں ۸۰۰ ہزار شیعوں علی کا قتل عام کیا۔ (تاریخ طبری جلد ۳ ص ۱۳۲۔ کامل ابن اثیر جلد ۳ ص ۱۸۳)

یہ سوار بددی کہتے ہیں کہ "سروہ" نے ایک دن صبح میری قوم کے ۴۷ افراد کو جو حافظ قرآن تھے بے رحمانہ طور پر قتل کیا۔ (تاریخ طبری جلد ۲ ص ۱۳۲۔ کامل ابن اثیر جلد ۳ ص ۱۸۳) جن میں جبر بن عدی اور ان کے ساتھی، مالک اشتر، محمد بن ابی بکر اور عمرو بن حق جیسے بزرگان شامل تھے، جو معاویہ کے ذریعہ حردہاں کے ذریعے درجہ شہادت کو پہنچے معاویہ کی وحشیانہ حکومت اس طرح کی تھی کہ "عمرو بن حق" کے سر کے لئے ہم دیا گیا کہ ان کے سر کو اس

کی زوجہ کے پاس لے جایا جائے جو خود اس وقت زندانِ سلاویہ میں تھی۔ سلاویہ کے دورِ حکومت میں حالات ایسے ہو گئے کہ کوئی اپنے نزدیک ترین رشتہ دار پر بھی اعتماد نہیں کرتا تھا اس احتمال کی بنا پر کہ کہیں یہ سلاویہ کا جاسوس نہ ہو۔

علامہ "لغت" تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ نیاہن اسے خود کو سنے کا قہار لام علی کی خلافت کے وقت سے شیعہ بن علی کو پہچانتا تھا پس یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کہاں اور کتنے ہیں۔ اسی لئے وہ گوشتِ کبیر سے بھی عجبانِ علی کو نکال لاتا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیتا، ان کی آنکھیں نکال دیتا اور پھر انہیں پھانسی دے دیتا یا قید میں ڈال دیتا، حتیٰ کہ اس نے کوئٹہ میں کسی ایک شیعہ کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ (الغدير جلد ۱ ص ۳۸)

غلام سنگھ یہ کہ لام حسین کی لامست کے دور تک کوئی شیعہ کوئٹہ میں باقی نہیں رہا سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے جن کی تعداد چار ہزار یا پانچ ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ لیکن نیاہن جب کوئٹہ کا داروہ بنا تو اس نے سب سے پہلے انہیں لوگوں کو پکڑا کر لام حسین کے عراق کے لئے لکھے سے پہلے قید کر دیا تھا۔ اس دور میں چارے کوئٹہ میں صرف اتنی ہی شیعہ تھے جنہوں نے لیان نیاہن کے بھرہ سے بچنے جانے کے بعد اور مرگِ حید کے بعد قید خانوں کے دروازے توڑے اور اس طرح خود کو قید دہ سے آزاد کر لیا اور لام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے حوالے سے قیام کیا اس وقت تک لام حسین کی شہادت کو چار سال گزر چکے تھے اور ابھی قیامِ عمار شروع نہیں ہوا تھا یہ لوگ "سليمان بن صرد عوامی" جو خود ۶۳ سال سے تھے ان کی سرداری میں شیعہوں سے جنگ کرنے

گئے جس کے نتیجے میں خود سليمان اور بہت سے ان کے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور چار شہادت کو پہنچے۔

علامہ باقری لکھتے ہیں کہ لام حسین کے عراق پہنچنے سے پہلے لیان نیاہن نے ۳۵۰۰ شیعہوں کو قید میں ڈال دیا تھا جن میں سليمان بن صرد عراقی جیسے افراد بھی تھے جو تقریباً چار سال زندانِ نیاہن میں رہے۔ لہذا جو معروف ہے یا لیان اشیر سے معقول ہے کہ یہ لوگ اس وقت اپنی جان و مال کے خوف سے لام حسین کی مدد کو نہیں جاسکے تاہم لام حسین کی شہادت کے بعد شیعہ بن ہوئے اور پھر سلمان کی رہبری میں "مواہین" یعنی قہہ کرنے والے گروہ تشکیل پایا تاکہ گزشتہ کاجران کیا جائے اور خونِ حسین کا بدلہ لیا جائے۔ ("فتح البدر جلد ۲ ص ۶۳) لہذا قاتلینِ لام حسین میں کوئی شیعہ نہ تھا پس سب خوارج و مرتدین و منافقین اور لام علی کی دورِ حکومت میں اپنے عہدوں سے معزول لوگ تھے یا لام حسین کی حکومت سے فرار ہوئے تھے یا وہ غیر عرب لوگ تھے جو کرائے کے قاتل تھے۔

(۹۸)

آیتِ ہلاکت پر ایک مکالمہ

قرآن کے سورۃ بقرہ کی آیت ۱۹۵ جو آیتِ ہلاکت کے نام سے معروف ہے یہ ہے: "والظفر فی سبیل اللہ ولا تفلحوا بہمکم الی التہلکۃ واحسبوا ان اللہ یحب المحسنین۔" یعنی راہِ خدا میں اتفاق کرو اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، یہ شک خدا احسان کرنے

داؤں کو پھندہ کر ہے۔

لب ذرا مناظرہ کو ملاحظہ کریں جو ایک استاد اور شاگرد کے درمیان ہوا،
شاگرد: جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو
ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لہذا اس آیت کے مطابق اپنے قیام اور اپنے جی من بھری جن
میں جان کا نقصان ہو ان کے لئے اقدام نہ کیا جائے کیونکہ جانی نقصان خود ایک
قسم کی ہلاکت ہے۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ خود سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور
اس جگہ قیام لام حسیں، ان کا جنگ کرنا اور شہید ہو جانا اور ان کے اصحاب و انصار
کا قیام کس طرح اس آیت سے سازگار ہے؟

استاد: یہ آیت جیسا کہ اس کے آغاز سے معلوم ہوتا ہے کہ راہ خدا
میں اتفاق ہو گیا مالی جہاد ہے اور اتفاق نہ کرنا یا تقریب کرنا گویا خود کو ہلاکت میں ڈالنے
کے برابر ہے۔ لہذا اہم ہے کہ اتفاق میں انفرادی تقریب نہ کرے۔ لہذا اسی ماہر فقیر
درہم میں اس آیت ہلاکت کے ذیل میں اسلم علی من عمن سے نقل ہے کہ وہ
کہتے ہیں کہ ہم قطعاً (جو استحباب کے ہم سے ترکی میں واقع ہے) میں تھے "مستحب
ان عامر" جو کہ مصر کا قادیان "فصلہ بن عید" جو شام کا رہنے والا تھا ان کی
سربراہی میں ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے آیا ہم نے بھی فوراً اپنی سطوں
کو منظم کیا اسی اثنا میں مسلمانوں میں سے ایک شخص نے لشکر روم پر حملہ کر دیا تو
دوسرے مسلمان چلا آئے کہ یہ شخص خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ لوایب
انصاری رسول خدا کے معروف صحابی اٹھے اور کہنے لگے: اے لوگوں! تم نے اس
آیت: "ولا تفلو باہدیکم الی الہک" کے نامناسب معنی سمجھ لئے ہیں، یہ آیت ہم

کردہ انصار کے لئے نازل ہوئی ہے جب دین خدا کامیاب ہو اور دین کے حامی
لوگ جمع ہو گئے تو ہم میں سے بعض پیغمبر اکرم کے سامنے بعض دیگر سے کہتے
تھے کہ خدا نے اسلام کو کامیابی عطا کی مگر جہاد میں اسباب ضائع ہو گیا اگر اپنے
مال کی حفاظت کرتے تو ہرگز ضائع نہ ہوتا۔ اس وقت خداوند عالم نے ہماری ان
گفتگو کی رو میں اس آیت کو نازل کیا۔ لہذا ہلاکت سے مراد مال کی حفاظت کرنا اور
رہا جہاد میں مال کا اتفاق نہ کرنا مراد ہے۔ (تفسیر بلعین جلد ۲ ص ۷۷)

شاگرد: کیا حرج ہے کہ اگر اصل آیت کو اتفاق کے مورد میں فرض
کریں اور جملہ "ولا تفلو باہدیکم الی الہک" کو اسلام میں ایک قاعدہ کلی کے
مقوان سے لیں کہ تمام موارد میں اس قاعدہ کی رعایت کی جائے؟

شاگرد: اگرچہ کوئی حرج نہیں ہے مگر اس قاعدہ کو ضروری ہے کہ
اس طرح سے تحریر کیا جائے کہ: "جن موارد میں ہلاکت شہر ہو خود کو اپنے
ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔" یعنی بے جا موارد میں جن میں خود کو ڈالنے سے
کوئی اہم فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو، لیکن جب بھی قانون "اہم و مهم" کا قیام موارد
میں لحاظ کیا جائے جہاں فوائد کو حاصل کرنے کے لئے خطرناک کام کئے جاتے
ہیں۔ لہذا فوائد کم کو حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا نہ
صرف اشکال نہیں رکھتا بلکہ بعض موارد میں تو ضروری و واجب ہو جاتا ہے اور
اصول اسلام کے تحت سے انکام میں مثلاً جہاد و غنی عن بھری اور دفاعی موارد میں
خطرناک کاموں میں ہاتھ ڈالنا اس لحاظ سے کہ اس طرح کے خطرناک کام بہت
کی بڑی سعادتوں کے لئے وسیلہ بنتے ہیں اقدام کرنا مناسب ہے۔

ایران میں شیعیت کا فروغ

اشارہ : اگرچہ کہ خلافت دوم ی کے زمانے میں ایران میں اسلام آچکا تھا لیکن پھر بھی کیوں ایران میں شیعوں کی اکثریت ہے؟ ایران میں تشیع کی تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایرانی قرن اول سے قرن ہفتم تک درمیان شیعہ ہو رہے تھے اور ہر دفعہ یہ مقلد لوگوں کے لئے جنم گیر ہوتا تھا۔ اب ذرا ان دو دانشوروں کے مناظرے کو ملاحظہ فرمائیں جو تشیع ایران کے راز پر ہوا:

دانشمند آتش پرست : میری نظر میں ایرانیوں کے کثرت سے شیعہ کی طرف جانے کے سبب ترین عوامل چار چیزیں ہیں: (۱) ایرانی سادہ عادت کے تحت سلفی و برائی حکومت اور اربابِ ملامت کو قبول کرتے تھے۔ (۲) ایرانی نذہ قدیم سے سلفیت کو حق آسمانی اور معطائے الہی جانتے تھے جیسا کہ اس قسم کا عقیدہ شیعہ سے ہم آہنگ ہے۔ (۳) امام حسینؑ کا ملی فی شہر مانو سے ازدواج کرنا جو اس وقت کے شاہ ایران کی بیٹی تھیں ایرانیوں کے شیعہ بننے کا سبب ہوئی۔ (۴) ایرانیوں کی اعراب کے مد مقابل تھا ایک مذہب تشیع تھا تاکہ اس کے سامنے میں آتش پرستی کو باقی رکھا جاسکے۔ لہذا مذہب تشیع ایرانیوں کی ایمان کر دہ فکر ہے۔

دانشمند مسلمان : ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ایرانیوں کے شیعہ ہونے کی علت و راز نہیں ہے کیونکہ شیعہ نذہ پیغمبر اسلامؐ سے وجود میں آئی اور پیغمبر اسلامؐ کی رحلت کے بعد بھی ہاشم اور دیگر افراد مشرک

اس سے روشن تر عبادت یہ ہے کہ بلاکت وہاں خطرہ ہے جہاں یہ بلاکت بدبختی کا موجب ہو لیکن جلد جیسے کام کے لئے اقدام کرنا جو ایک معاشرے کے لئے سعادت کا موجب ہے خود ایک سعادت ہے نہ کہ بدبختی۔ یہی مقدس مقصد قیام امام حسینؑ اور ان کے اصحاب میں ہے اسی لئے انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا کیونکہ وہ لوگ اس کے بہت سے درخشاں نتائج دیکھ رہے تھے جو قیامت تک باقی رہنے والے تھے۔ لہذا اس قسم کا اقدام کرنا سعادت ہے نہ کہ بدبختی۔ لہذا یہ اپنے آپ کو بلاکت میں ڈالنا نہیں کھانا گام۔

مثلاً اگر کوئی ایسے خطرناک کام میں ہاتھ ڈالے جس کے خاطر کچھ لوگ بھی قتل کئے جائیں ہزاروں دینار کا مالی خسارہ بھی ہو مگر اس کام سے ہزاروں لوگ انحرافی زندگی اور تاریکی موت سے آزاد ہو رہے ہوں اور دسینوں ہزار دینار کا دوسری طرف فائدہ بھی ہو رہا ہو تو کیا اس طرح کا اقدام کرنا خود کو بلاکت میں ڈالنا ہے؟ اگر ایک کشمور جو جیتی چالوں فریب کر جو زمین میں ڈالتا ہے اور ملی وغیرہ چلاتا ہے تاکہ اس کے کئی گنا زیادہ کمائے تو کیا اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ کیوں تم اسے جیتی چالوں اس میدان میں ڈالتے ہو؟ اسی لئے قرآن فرماتا ہے: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ الْإِسْلَامَ عَنْ مَعْصِيهِمْ بَعْضُ الْفَسَادِ الْأَرَضِ" (سورۃ بقرہ آیت ۲۵۱) یعنی اگر خدا لوگوں میں سے بعض کو بعض دیگر سے دہانت نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔

شاگرد : آپ کی ان تہلی عشق و شہادت کا یہ حدیث شریف۔

سلمان، ابوذر، عذرا، عمار جیسے لوگوں کے تحت حتیٰ نہ کہ امیرانوں کے لئے مخصوص حتیٰ اور شاہ ساسانی کے لوگوں کے ساتھ مدے برتاؤ اور علم و حکم اس بات پر گواہ ہیں کہ ایرانی سلطنت ارثی سے بیزار ہو چکے تھے اور ایک عادل حکومت کے طالب تھے تاکہ انہیں عالموں کے علم سے نجات دلائے اور امام حسینؑ کا کافی لی شریعت سے ازدواج کرنا خود امیرانوں کے شیعہ ہونے میں کافی اثر انداز تھا مگر یہ سب عامل اصلی اور راز حقیقی نہیں تھے۔

دانشمند آتش پرست : اگر مذکورہ چار عوامل امیرانوں کے شیعہ ہونے کے نہیں ہیں تو پھر کون سے عوامل ہیں جو امیرانوں کے شیعہ ہونے میں اثر عمیق رکھتے ہیں؟

دانشمند مسلمان : یہ کافی لمبی داستان ہے مگر ان کو گیارہ مراحل میں خلاصہ کر کے ذکر کیا جاسکتا ہے جو امیرانوں کے شیعہ ہونے میں ریہ اصلی ہیں :
مرحلہ اول :

قرن اول سے امیرانوں کا اسلام قبول کرنا کیونکہ یہ لوگ شاہ ساسانی کے علم و حکم سے شک آپکے تھے اور ایک آزادی وحش اور عادلانہ حکومت چاہتے تھے جس میں حضرت سلمانؑ کا بیادری کردار تھا جنہوں نے مدائن کو جو شاہ ساسانی ایران کا پایہ تخت تھا اسلام کی نشر و اشاعت اور شیعوں کا مرکز قرار دیا تھا۔ حضرت سلمانؑ نے اسلام کا تعارف کرانے کے لئے امام علیؑ کی شخصیت کو چنا تاکہ محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کو فراموش نہ کیا جاسکے امیرانوں نے اسلام کو بچانے کے لئے حضرت سلمانؑ کو چنا تاکہ حضرت علیؑ و خلیفہ اکرمؑ کو فراموش نہ کر سکیں۔

مرحلہ دوم :

امامت امام علیؑ جب کوفہ میں حتیٰ تو امیرانوں کی وہاں آمد و رفت ناپیدہ حتیٰ۔ لہذا امام علیؑ کی عدالت و محبت اور قید پر حتیٰ کا مقابلہ دوسرا صم عامل تھا جو امیرانوں کے شیعہ ملوی ہو کہ خالص اسلام محمدی تھا۔ سبب بد۔
مرحلہ سوم :

حضرت امام حسینؑ اور آپ کے خطابات اور امیرانوں کے ہنس امیہ کی فاسد حکومت سے شک آنا سبب بنا کہ انہوں نے عالم حکومت کو بچانا اور اس سے بھر ہوئے اور اہلیت خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے اور خود حاویہ کرنا ایک نوری بحک حتیٰ جو آبادہ دلوں کو حق کی طرف اور خاندان رسالت کے آئین (تشیع) کی طرف لے جانے۔
مرحلہ چہارم :

امام صادقؑ کا عظیم کام یعنی چار ہزار طلبہ کے لئے حوزہ علمیہ کی تشکیل جن میں سے ہر ایک چنا ہوا املا تھا اور تشیع کی ترویج کے لئے اور امیرانوں کے دلوں میں تشیع کی محبت ایجاد کرنے میں اصل عامل تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوفہ مدائن کے نزدیک تھا اور ہمدان امیران کی حدود سے ملا ہوا تھا۔ امام صادقؑ کے بہت سے شاگرد جو کوفہ اور اس کے اطراف کے رہنے والے تھے کوفہ کی ہادی مسجد میں عند تشیع کی تبلیغ میں مشغول رہا کرتے تھے۔
مرحلہ پنجم :

سرزمین قم عراق سے ہجرت کرنے والے شیعوں کیلئے بھرتین پناہ گاہ

حقی سر زمین ایران میں یہ خود کافی مؤثر تھیں تھا ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں۔
مرحلہ ہشتم:

لام رہتا کہ مدینہ سے خراسان ہجرت کرنا اور بدلی مہاس حکومت کے
ساتویں خلیفہ یاسون کا آواز رکھنا تاکہ اہلسنت کے بلائے علماء سے مناظرہ کر لیا
جائے یہ خود ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں کافی اثر انداز تھا اور اس بات کی طرف
متوجہ رہتے ہوئے کہ لام رہتا نے نیشاپور میں جب حدیث سلسلہ الذہب پر توجہ
دلاست اہلسنت پر شامل حقیمان کیا تو اس پر اثر بہت ایک دوسری روایت کے
مطابق چوتیس ہزار افراد لام رہتا کے کلام کو لکھنے والے تھے۔ (امیان الشیعہ جلد ۲
ص ۱۸۰) جبکہ اس وقت چھ لکھ لوگوں کی تعداد ان پانچ لوگوں کی نسبت کم
تھی۔ لہذا جب صرف لکھ دہائی کی تعداد ۲۳ ہزار حقیمان دوسرے لوگ تو
اس کے کئی گنا ہوں گے۔

مرحلہ ہفتم:

لام زانوگان کا لام رہتا سے ملاقات کے لئے حجاز سے ایران کی طرف آنا
اور ایران کے مختلف شہروں میں پھیل جانا اور لوگوں کا ان سے استفادہ کرنا یہ بھی
ایران میں تشیع کی وسعت کا سبب ہے۔

مرحلہ ہشتم:

امام ایرانی علماء مثلاً شیخ سلیمان، شیخ طوسی، شیخ صدوق اور شیخ مفید وغیرہ
جو اسلام و تشیع کو نافذ کرنے والے تھے ایران میں مذہب جعفری کی پیشرفت کا
سب سے بڑا سبب بنے۔ اسی طرح حمزہ علیہ نجف میں ہزاروں سالہ عملیہ

اور قدیم آثار نے اور دوسرے ملکوں میں ان علماء کی طرف سے مدرسے اور اسلامی
مراکز کے قیام نے اس مذہب کے پھیلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
مرحلہ نهم:

سن ۵۳۰ ہجری میں گل (یہ (دہلوی) جو شیعہ تھے کی حکومت بھی سیاسی
و اعتقادی لحاظ سے تشیع کے لئے کافی اہم تھی اور اس کے اس سلسلے میں ان کی
کوششیں کافی مؤثر و مفید رہیں۔
مرحلہ دہم:

آنہوں ہجری میں علامہ عقی کے ہاتھوں شاہ خدا بندہ کا شیعہ ہونا اور
سارے ایران میں مذہب جعفری کو سرکاری قرار دینا ہرگز فراموش نہیں کیا جاسکتا۔
مرحلہ یازدہم:

سن ۱۰۰۰ و گیارہ ہجری میں صفوی حکومت کا آنا اور پادشاہ کا بلائے بلائے
علماء مثلاً علامہ مجلسی، شیخ بہائی اور میرزا محمد جیسے بزرگ علماء کی رہنمائی میں ایران
میں مذہب تشیع کو فروغ دینا۔

ان قوی عوامل کے سبب تمام ایران میں مذہب تشیع کی ترویج ممکن ہوئی۔
دانشمند آتش پرست: ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں بیرونی عوامل
تھے یا داخلی یا دونوں؟

دانشمند مسلمان: ضروری ہے کہ کہا جائے کہ دونوں عوامل مؤثر تھے
کیونکہ ایک طرف ایرانیوں کی عدالت و صداقت و ایثار دوسری خطاں انسانی اور
عالم سکھوں سے نفرت یہ سب داخلی عوامل تھے دوسری طرف ایک عادل و

مسموم رہبری جو صرف شیعہ میں مل سکتا ہے ایرانیوں کے مذہب جعفری کی طرف جذب ہونے کے عامل تھے اور کیونکہ ایرانیوں نے امام علیؑ کے وجود میں عدالت و صداقت و انہر بھی چیزیں پائیں جبکہ دوسرے مخالفین میں اس کے ضد چیزیں پائیں تو ایرانیوں کے لئے صرف دو راہیں تھیں: خاندان رسالت سے بے دست ہو جانا جو اسلام حقیقی قائلہ کیونکہ ایرانیوں کے قہر پہلے سے آلود تھے اس لئے وہ اسلام و تشیع سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر داخل ہونے لگے جس کی وجہ سے ایرانیوں میں ایک نئی لکڑائی جو بھرتی راہ اسلام تھی کہ مذہب جعفری کو اختیار کیا جائے جس کے بارے میں عظیم اکرمؑ نے طم غیب سے اس بارے میں خبر دی ہے کہ: "استعد العجم بالاسلام اهل قلاوس" یعنی غیر عرب میں اسلام سے ہمتار ہونے کی وجہ سے سعادت مند ترین لوگ ایرانی ہیں۔ (کنز العمال حدیث ۳۳۱۳۵) اور مزید آپؑ نے فرمایا: "اعظم الناس نصبا علی الاسلام اهل قلاوس"۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان اسلام سے بھرتی فائدہ حاصل کرنے والے ایرانی ہیں۔ (دی مدرک گزشتہ)

(۱۰۰)

بعض آیات قرآنی میں ظاہری اختلاف

شاگرد: جب قرآن کی آیت کو چمکتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض دیگر آیتوں کے بالکل متضاد ہیں اور دونوں میں ایک قسم کا اختلاف ہے اس کی علت کیا ہے؟ کیا کلام خدا میں اختلاف پیدا جاتا ہے؟

استاد: کلام خدا میں ہرگز اختلاف نہیں ہے اور آیات قرآنی میں بھی کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ خود قرآن کے سورۃ نساء کی آیت ۸۲ میں ارشاد ہوتا ہے: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا"۔ یعنی اگر قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو تم لوگ اس میں جیسے اختلاف پاتے یہ آیت خود قرآن کی حقانیت پر ایک دلیل ہے کہ قرآن میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ خود اختلاف نہ ہونا قرآن کے مجزومانا ہونے کی زحہ دلیل ہے اور اس بات پر گواہی ہے کہ قرآن غر بھری کی پیہ وار نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

شاگرد: تو میں کس طرح جب آیات کو ایک دوسرے سے موازنہ کرتا ہوں تو ان میں مختلف پاتا ہوں؟

استاد: اپنی موازنہ کی کوئی آیت کے ایک دو مورد ہوتا تاکہ اس میں دیکھا جائے کہ اختلاف ہے بھی یا نہیں؟

شاگرد: بعض مثال دو مورد کو ذکر کرتا ہوں: قرآن نے بعض آیات میں انسان کے مقام کو اس قدر بلند بیان کیا ہے کہ فرماتا ہے "ثلاثا سويده وضعت فيه من دوحى فلقوله ساجدين"۔ (سورۃ صافات آیت ۱۷۲) اور سورۃ حجر آیت ۱۷ (۲۹) یعنی جب آدمؑ کو تکمیل کر چکا اور اپنی راجہ اس میں پھونک دوں تو تم لوگ اس کے آگے جہد کر۔

اور بعض دیگر مقامات پر انسان کے مقام کو اس قدر گر لایا کہ اس کو چاہا یاں سے بھی پست تر تعبیر کیا ہے جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۱۷۹ میں ارشاد ہوتا ہے:

"وَلَدَدُ ذُرَاةٍ لِحُجْمٍ كَثِيرًا مِّنَ الْحَنِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْعَاثِلُونَ" یعنی ہم نے بہت سے جن وانس کو جنم کیلئے خلق کیا ہے کیونکہ ان کے قلوب سمجھنے میں ہیں آنکھوں سے دیکھنے میں ہیں کانوں سے سنتے نہیں یہ لوگ چار پائیوں کی طرح ہیں بعد ان سے بھی گمراہ ہیں اور غافل ہیں۔

استاد: ان دو آیت مذکور کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے بعد ان آجوں نے انسانوں کو دو دستانوں میں تقسیم کیا ہے اچھے اور برے۔ اچھے لوگوں کا خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام ہے کہ فرشتوں کے لئے عہدہ کرتے ہیں اور خدا نے ان فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے وجود کی وجہ سے ان کے لئے عہدہ شکر جاریہ جبکہ برے لوگ اس حد تک پست ہیں کہ حیوانات سے بھی پست تر ہیں کیونکہ ان کے پاس عقل جیسی نعمت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے حیوانات کی راہ کو اختیار کیا ہے۔ لہذا آیت اول انسان کی اعلیٰ صلاحیتوں کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کو بروئے کار لانے کی وجہ سے بخیرات و خوشخبری دیتی ہے اور دوسری آیت انسان کے پاس اعلیٰ استعداد و اختیار ہونے کے باوجود اس کو استہمال نہ کرنے اور فرائض نفسانی کے پیچ و کار ہونے کی وجہ سے ان کو ڈار دیتی ہے۔

شاگرد: آپ کے تلی حش میات کا بہت بہت شکر ہے۔ لہذا اگر اجازت ہو تو دوسرا مطلب ذکر کروں۔

استاد: کہو جو کتنا چاہتے ہو۔

شاگرد: ہم سورۃ نساء کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں کہ "فَالنَّكَاحُ"

مَا عَاطَبَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنَىٰ وَ ثَلَاثَ رُبْعٍ فَإِن حَلَمْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" یعنی پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرو دو سے یا تین سے یا چار سے لیکن اگر ڈرتے ہو کہ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی بوی پر اکتفا کرو۔ لہذا اس آیت کے مطابق اسلام میں چار تک شادیوں کرنا جائز ہیں عدالت رکھنے کی صورت میں جبکہ اسی سورۃ کی آیت ۱۳۹ میں پڑھتے ہیں کہ: "وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ" یعنی تم جتنی بھی کوشش کرو ہرگز اپنی اولاد کے درمیان عدالت نہیں کر سکتے۔ نتیجتاً پہلی آیت کے مطابق متعدد شادیوں کرنا جائز ہے عدالت کی رعایت کرتے ہوئے لیکن دوسری آیت کے مطابق کیونکہ متعدد ازدواج کے درمیان عدالت ممکن نہیں ہے۔ لہذا ایک سے زیادہ شادیوں کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اس طرح سے ان دونوں آیت کے درمیان ایک طرح کا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔

استاد: اتفاقاً اسی طرح کا سوال امام صادق علیہ السلام سے منکر خدا ان اہل انوار نے کیا تھا اور اس کا جواب امام کے صحابی بشام بن حکم نے امام کی طرف سے اس کا جواب دیا تھا اور وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ جواب یہ تھا کہ پہلی آیت میں عدل کے معنی رفقہ و کرہ اور زوجہ کے حقوق میں انصاف سے کام لینے کے ہیں لیکن دوسری آیت میں عدل کے معنی بھی میاں میں عدل کرنے کے ہیں۔ لہذا اس طرح ان دونوں آیت میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر کوئی اپنی متعدد ازدواج کے رفقہ و کرہ میں عدل کرے اگرچہ وہ ان کے قبضی میاں میں عدل نہ کر سکے تو وہ متعدد شادیوں کر سکتا ہے۔

شاگرد: عدل کی ان دو آیتوں میں دو طرح کے معنی کیوں کریں جبکہ

عدل کے ایک ہی معنی ہیں؟

استاد: عربی لفظ کے لحاظ سے اگر کسی لفظ میں کوئی قرید ہو تو اس سے دو معنی کارواہ کیا جاسکتا ہے ایک معنی ظاہری دوسرے معنی باطنی۔ جیسا کہ ان دو آیتوں کے درمیان قرید ہے کہ پہلی آیت میں عدالت سے مراد رفتار و کردار کی عدالت ہے جیسا کہ ظاہر آیت اسی مطلب کو سمجھاری ہے لیکن دوسری آیت ذیل میں آگے پڑھتے ہیں کہ: "فلا تصلوا کل الممل فتلوہا کما المعلقہ" یعنی اپنے قریابت کو ایک ہی دہائی کے لئے مخصوص نہ کرو کہ دوسری کو یا بھائی محسوس کرے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عدالت کی استطاعت نہ ہونے کا ذکر جو شروع آیت میں آیا ہے وہ قریابت نفسی میں عدالت کرنا ہے نہ کہ رفتار و کردار میں عدالت کرنا جو کہ اولیٰ کے حقوق میں رعایت کرنا ہے لہذا ان دونوں آیتوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔

شاگرد: آپ کے اس معنی اور تسلی علیٰ جواب کا شکر گزار ہوں۔

(۱۰۱)

لام زبان (ع) کے ۳۱۳ سپاہی

جیسا کہ لام زبان کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان میں مختلف تعبیرات سے یہ بتا ہے کہ لام زبان کے عمر کے وقت آپ کے ۳۱۳ سپاہی ہوں گے جو کعب کے اطراف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لام زبان جن کے اختلاف میں ہیں اور یہ ۳۱۳ افراد وہ ہوں گے جو سب سے پہلے لام زبان کے ہاتھ

پر نجات کریں گے اسی وقت سے لام مدنی کا قیام شروع ہوگا اور یہ ۳۱۳ افراد تمام کائنات میں لام مدنی کی طرف سے حاکم ہوں گے۔ اب ذرا ایک اسلامی حلقہ اور تازہ جستجو کرنے والے کے درمیان مناظرہ ملاحظہ کریں

جستجوگر: برائے مرابطی میرے لئے لام مدنی کے ۳۱۳ افراد نقل کریں۔
حقیق: یہ حدیث مختلف تعبیرات کے ساتھ نقل ہوئی ہے ایک حدیث میں ہے بعد الکی دسویں حدیثیں ہیں جو کہ تمام ان ۳۱۳ افراد لام مدنی کے بارے میں ہیں یہ روایات اس قدر کثرت سے نقل ہوئی ہیں کہ ان کی صحت کا یقین ہو جاتا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کچھ بھولنے والوں نے دھوکہ دینے کے لئے ایسی حدیثیں گھڑی ہوں۔
جستجوگر: ہر حال شاعر مولانا کے۔

اب دیوارا اگر تنوان کشید پس بہ قدر تشنگی باید جشید
یعنی اگر دریا کے پانی کو کھینچا نہیں جاسکتا تو کم از کم پیاس جھانے کی حد تک تو پینا چاہئے۔ لہذا آپ بطور نمونہ ایک دو ان میں سے احادیث نقل کریں جو ان ۳۱۳ افراد کے بارے میں ذکر ہیں۔

حقیق: سورہ ہود کی آیت ۸۰ کی تفسیر میں آیا ہے کہ حضرت لوط نے اپنی سرکش اور باغی قوم سے فرمایا: "توان لی بکم قوۃ او اوعی الی دکن شدید" یعنی کاش کے تم سے مقابلے کے لئے میرے پاس قدرت ہوتی یا میری پشت جھکم ہوتی تو تم دیکھتے کہ میں تمہارا کیا شکر کر رہا ہوں لہذا لام صادق فرماتے ہیں "قوۃ" سے آیت میں مراد لام زبان ہی ہیں اور "دکن شدید" سے مراد لام زبان

کے ۳۱۳ انصار ہیں۔ (تفسیر بیان جلد ۴ ص ۲۴۸۔ اثبات الہدۃ جلد ۷ ص ۱۰۰) ایک دوسری روایت امام باقرؑ فرماتے ہیں "لکائی انظر الیہم مصجلین من نصف الکوفۃ ثلاث مائۃ و مئضۃ عشر رجلا کان قلوبہم زیر الحديد۔" یعنی میں ان ۳۱۳ انصار حضرت مدنیؑ کو دیکھتا ہوں کہ جو کوفہ و نجف سے بھی آئے ۱۵۰ جانیئے ان کے قلوب لوہے کے تھوکوں کی مانند ہیں۔ (بخاری جلد ۵ ص ۳۲۳) جنتجوگر: کیا ابھی تک وہ ۳۱۳ افراد تیار نہیں ہو سکے ہیں تاکہ وہ امام زمانہؑ کی خدمت میں جائیں اور آپؑ کا حضور ہو اور دنیا اس غم و حزن سے نہایت پائے؟ محقق: یہ ۳۱۳ افراد روایات کے مطابق خاص خصوصیات کے حامل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک دنیا میں ایسی لیاقت رکھنے والے افراد نہیں ہیں جو کہ حضور امام کا سبب بنیں۔ جنتجوگر: مثلاً ان کی کیا خصوصیات ہوں گی؟

محقق: جیسا کہ امام سجادؑ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مدنیؑ مکہ میں لوگوں کے درمیان اپنے آپ کا تعارف کرائیں گے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں گے اس لوگ امام زمانہؑ کے خلاف قیام کریں گے تاکہ امام کو قتل کر دیں۔ "لیقوم ثلاثۃ و بیف لیسعونہ منہ۔" پھر یہ ۳۱۳ افراد قیام کریں گے اور امام نہاں کو ظالمین سے محفوظ رکھیں گے۔ (بخاری جلد ۵ ص ۳۰۶) دوسری روایات میں ایسے افراد کی توصیف میں آیا ہے کہ: "جمعہم اللہ بمکۃ فرعا لفرع الصمصوم۔" خداوند عالم ان لوگوں کو مکہ کے گرد جمع کرے گا جس طرح غریبوں کے موسم میں چاول کو جمع کیا جاتا ہے۔ (امامان الشیعہ۔ جدید جلد ۲ ص ۸۴)

یعنی وہ لوگ تیز و سریع اپنے تمام امکانات کے ساتھ مکہ میں جمع ہو جائیں گے۔ امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ: "وکانی انظر لی القمم علی منبر الکوفۃ وحوالہ اصحابہ ثلاثۃ و ثلاث عشر رجلا جعل البدر و ہم اصحاب الاولیۃ و ہم حکام اللہ فی الرضۃ علی حلقہ۔" (بخاری جلد ۵ ص ۳۲۶) یعنی گویا میں امام کاظمؑ کو کوفہ کے منبر پر دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ۳۱۳ انصار جنگ ہمد کے جنگجو مسلمانوں کی طرح آپ کے اطراف میں کھڑے ہیں یہ لوگ امام زمانہؑ کے پرچم جواہر ہیں اور زمین خدا پر خدا کی طرف سے حاکم ہیں۔

لہذا حدیث کے تحت وہ ۳۱۳ افراد علم و کمال و شجاعت اور اسلامی روایات سے ہمکنار ہوں گے۔ مثلاً اگر تمام کائنات کو ۳۱۳ ریاستوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اس کی رہبری کر سکے ہول کسی بزرگ کے کہ مثلاً وہ ۳۱۳ افراد امام فاطمیؑ جیسے ہوں جنہوں نے ایران کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور صحیح رہبری کی لہذا ان ۳۱۳ افراد میں سے بھی ہر ایک اتنی قدرت و صلاحیت کا مالک ہوتا ہے تاکہ امام زمانہؑ کی حکومت جہانی کے کسی حصے پر اگر حاکم بنایا جائے تو وہ اس کی صحیح رہبری کر سکے۔

جنتجوگر: اب اس مسئلہ کی حقیقت واضح ہوئی کہ ابھی تک وہ ۳۱۳ افراد اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ دنیا میں نہیں ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں زینہ ساری محنت و دقیق طریقے سے کرنی چاہئے تاکہ تمام جہان امام مدنیؑ کے حضور کے منتظر ہوں اور خود کو آمادہ کریں جس طرح غنیمت اسلام کو اپنے مقدس اہداف کو لوگوں تک پہنچانے کیلئے ہو شیار، سیاستدان، شجاع اور پر صلاحیت افراد کی ضرورت تھی اسی

طرح نام زنان کو بھی ایسے انصار کی ضرورت ہے تاکہ امام کے حضور میں تاخیر نہ ہو۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ ۳۱۳ اطرو کے بارے میں حریف کشکو سنوں۔

محقق: سورہ بقرہ کی آیت ۱۳۸ میں ہم جانتے ہیں کہ: "میں مانتا ہوں کہ بات بیکم اللہ جمیعاً"۔ لیکن تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو گے خدا تمہیں حاضر کرے گا۔

امام صادقؑ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مرد امام زمانہ کے ۳۱۳ انصار ہیں خدا کی قسم وہی امت مسعودہ ہیں اور خدا کی قسم یہ لوگ

ایک جگہ کے اندر جمع ہو جائیں گے جس طرح قریش کے موسم میں بھرے ہوئے حیر ہواؤں سے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ (اور التائین جلد اول ص ۱۳۹) ان کی

خصوصیات یہ ہیں کہ وہ لوگ دور ترین ممالک و شہروں سے مکہ میں جمع ہو جائیں گے۔ (النبیۃ الہدۃ جلد ۶ ص ۱۵۹) اور امام مدنیؒ کہ سے ایک فرخ کے غاسلے پر ان

۳۱۳ اطرو کے انکار میں توقف کر چکے تاکہ وہ سب آپائیں لو سب مل کر کعبہ کے اطراف میں جمع ہوں۔ (النبیۃ الہدۃ جلد ۶ ص ۹۶) یہی وہ اطرو ہوں گے جو

سب سے پہلے امام زمانہ کے ہاتھ پر دستہ کریں گے۔ (حار جلد ۵۴ ص ۳۱۶) وہ لوگ امام مدنیؒ کی طرف سے ادا بھیجی سے ہمسار ہوں گے امام مدنیؒ اور ان پر

خدا کی طرف سے رحمت ہوگی۔ چنانچہ امام سجادؑ فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ امام مدنیؒ اور ان کے ۳۱۳ اصحاب پشت کوفہ سے نجف میں شرف ہوئے

ہیں جہر نکل ان کے دائیں طرف اور میکائیلؑ ان کی بائیں طرف اور اسرائیلؑ ان کے آگے آگے خطبہ اکرم کا پرچم لےئے ہوئے ہیں دہے ہوئے اور اس پرچم کو کسی

بھی اسی کی گروہ کے خاتین کے سامنے متقابل نہیں کر چکے کہ یہ خدا کا خاتین کو

ہلاک کر دے۔ (انہیۃ الہدۃ جلد ۶ ص ۱۳۱۔ ایمان الشیعہ جلد ۲ ص ۸۶)

چنانچہ اگر: انصار ان امام مدنیؒ کے سلسلے میں کیوں صرف مردوں کی بات ہوتی ہے خاتین کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟

محقق: یہ جو مردوں کی زیادہ گفتگو ہوتی ہے وہ اس لئے کہ آقاؐ سے اب تک جہاد کے سلسلے میں زیادہ تر مرد میدان میں جاتے تھے لیکن خاتین بھی

تکلف محاروں سے امام مدنیؒ کے لہجہ کا دفاع کریں گی۔ بعض روایات میں امام مدنیؒ کے ۳۱۳ انصار میں خاتین کا بھی ذکر ہے تھلہ ان روایات میں سے امام

بارز سے جو روایت ہے کہ: "وبیحن واللہ ثلاث مائة و بیصعة عشر و جل فیہم خمسون امرئۃ یحتمون بعمکۃ علی غیر مبعاد فزعا کفرع الحریف۔" (حار جلد ۵۲ ص ۲۴۳۔ ایمان الشیعہ جلد ۲ ص ۸۶) لیکن خدا کی قسم ان ۳۱۳ انصار

میں تین س سے کم مرد اور پچاس خاتین ہوں گی جو مکہ میں جمع ہوں گے۔ پہلے سے اعلان کئے بغیر موسم قزو کے بھرے ہوئے چوں کی طرح مفضل امام

صادقؑ سے نقل کرتے ہیں کہ: "امام مدنیؒ کے ساتھ حیرہ خاتین ہوں گی۔" مفضل کہتے ہیں: میں نے عرض کیا کہ ۱۵۰ خاتین امام مدنیؒ کے ساتھ کس لئے ہوں گی؟ آپؑ نے فرمایا: زمینوں کا دوا کرنے اور جنگی محاروں کی تیار داری

کے لئے۔ جیسا کہ خطبہ اکرم کے زمانے میں بھی خاتین بھی کام انجام دیا کرتی تھیں۔ (انہیۃ الہدۃ جلد ۶ ص ۱۵۰ اور ص ۱۵۱)

چنانچہ اگر: ایسے مردوں اور عورتوں کی تعداد جو امام مدنیؒ کے ہمارے ہوں گے کم ہوگی؟

محقق: ایسے لوگ لہذا غصہ سے لہام مہدنی کے ہمراہ ہوں گے اور
بھر روزہ روزانہ کی تعداد بڑھتی جائے گی۔

مزید وضاحت : کہ یہ افرو خاص خصوصیات کے حامل ہوں گے جو عالمگیر حکومت تشکیل دیں گے جیسا کہ خود روایت میں آیا ہے : ۳۶۰ افرو تجربہ سوسہ اور مقام لہ اہم کے درمیان تمام مدنی کے ہاتھوں پر جمع کریں گے اور یہ افرو تمام مدنی کے دروازہ ہوں گے جو عالمگیر حکومت کی سخت ترجیح ذمہ داریوں کو نبھائیں گے اور اس کا انتظام چلائیں گے۔"

ایک اور روایت ملتی ہے کہ: "فتح روم کے موقع پر امام صدیقی کے انصار شرکت کریں گے اور ان کی پہلی صدائے تحکیر سے ایک تھائی روم فتح ہو جائیگا اور دوسری تحکیر سے ایک تھائی روم اور فتح ہو جائیگا اور چار تھیری تحکیر سے تمام روم آزاد ہو جائیگا۔" (الچالاس صلیبی "سید محسن جبل عالی" جلد ۵ ص ۱۱۰ء ۱۱۱ء ۱۱۲ء ۱۱۳ء)

ایک اور روایت میں امام باقرؑ سے نقل ہے کہ ستر ہزار افراد امام صدیقی کے بچے فدائین اہل کوثر ہوں گے۔ (حدیث جلد ۵۲ ص ۳۹۰)

اس مناظرے کے اختتام پر بعض اہم مطالب کے سلسلے میں چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ امام صادق کا ارشاد گرامی ہے: ”ان القاتم صلوة اللہ علیہ یبادی باسمہ لیلۃ ثلاث وعشرون ویقوم یوم عاشورا یوم قتل فیہ الحسنؑ“ (ارشاد مغیہ ص ۳۴۱۔ ج ۲ جلد ۵۲ ص ۲۹۰) یعنی حضرت صدقؑ جن پر خدا کی طرف سے درود و سلام ہوں ۲۳ رمضان کی شب کو آپ کے نام کی تکرار کرے گی اور آپ روز

عاشورہ اقام کریں گے۔

۱۔ امام سہارن کا ارشاد گرامی ہے : "اذا قام قلنا اذهب الله عز وجل عن شعبتنا العاصية وجعل قلوبهم كقروں الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة اربعين رجلا ويكولون حكام الارض وسنا بها " یعنی جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو خداوند عالم ہر قسم کی وحشت و آفت کو آپ کے شیعوں سے دور کر دے گا اور ان کے قلوب لوہے کی مانند محکم ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک شخص چالیس افراد کی قوت رکھے گا اور وہ لوگ تمام زمین پر حاکم ہوں گے۔ (بخاری جلد ۵۲ ص ۳۱)

۳۔ امام باقرؑ کا لڑکھٹا گرائی ہے۔ "طافا و وقع امرنا و خرج مہذبنا کان احدہم اخری من الثلبت امصی من السنان و یطأ عدونا بقدمہ و یقطعہ بکفہ۔" یعنی جب امام امر آئے گا اور ہمارا امیدی غروب کرے گا تو ہمارے شیعوں میں سے ہر ایک شریعت سے زیادہ دلیہ اور نیر سے زیادہ حیر و دشمن پائی کرے اور اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کرے۔ (امثلت الہدایہ جلد ۷ ص ۱۱۳)

۳۔ امام صادق کا ارشاد گراہی ہے، "لعدن احدکم لخروج القائم ولو سہما" یعنی تم میں سے ہر ایک کو قیام قائم کے لئے عذاب دینا چاہئے۔ ایک عدد تحریری مبارک کے عذاب دینا ہے۔ (فیض الصغریٰ ص ۱۷۲)

۵۔ امام صادق (ع) کا یہ بھی ارشاد ہے "ہڈل نہ کل صعب" یعنی امام صادق (ع) کے سامنے تمام دشواریاں اور مشکلات آسان ہو جائیں گی۔" (بحار جلد ۵۲ ص ۲۸۳)